

गांधी जन्म शताब्दी

3227

3227C

संक्षिप्त आत्म- कथा

86
152K9

१८६९ - १९२०

३९
152K9

३२२७

Deshayee, Mahadeo,
and Upadhyay, Hari-
bhai, Ed.

Sanskṛpta ahmā-katha

8227
श्री दिव्य विद्यालय

[illegible]

संक्षिप्त आत्म-कथा

सम्पादक
महादेव देसाई
हरिभाऊ उपाध्याय

गांधी स्मारक निधि और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान
के सहयोग से तथा सस्ता साहित्य मण्डल
एवं नवजीवन ट्रस्ट के सौजन्य से
सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी
द्वारा प्रकाशित

प्रकाशक : मन्त्री, सर्व सेवा संघ, वाराणसी

प्रतियाँ : १,००,०००; २ अक्टूबर, १९६९

मुद्रक : नरेन्द्र भार्गव, भार्गव भूषण प्रेस, वाराणसी

86
152K9

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद

SRI JAGADGURU VISHWANATHAN
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY

Jangamawadi Math, Varanasi

Acc. No. 3227

सर्वोदय-साहित्य

१. आत्मकथा (संक्षिप्त)	१.००
२. बापू-कथा	२.५०
३. गीता-बोध और मंगल-प्रभात	१.००
४. मेरे सपनों का भारत (संक्षिप्त)	१.५०
५. तीसरी शक्ति	२.००
	<hr/> ८.००

पूरा सेट लेने पर रु० ५) में मिलेगा

प्रकाशकीय

जिन पुस्तकोंने संसारमें सबसे अधिक ख्याति प्राप्त की है, उनमें गांधीजीकी 'आत्म-कथा' का प्रमुख स्थान है। विश्वकी शायद ही कोई महत्त्वपूर्ण भाषा हो, जिसमें यह रचना प्रकाशित न हुई हो।

आजसे कई वर्ष पूर्व अनुभव किया गया कि ऐसी जीवनोपयोगी पुस्तकका लाभ विद्यार्थियोंको और जन-सामान्यको भी मिलना चाहिए। विस्तृत 'आत्मकथा' मेंसे वालोपयोगी अंश चुनकर तथा कुछ प्रसंग 'दक्षिण अफ्रीका-का सत्याग्रहका इतिहास' मेंसे लेकर यह संस्करण तैयार किया गया। यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी पायी गयी और इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके सोलह संस्करण अवतक निकल चुके हैं।

गांधीजीके प्रयोग और उनके विचार मानव-जीवनको उदात्त बनानेवाले हैं। अतः इनकी उपयोगिता सार्वकालिक और सार्वदेशिक है।

राष्ट्रपिता बापूकी आत्मकथाका यह संक्षिप्त संस्करण गांधी-जन्म-शताब्दीके अवसरपर घर-घर पहुंचे तथा सबके द्वारा पढ़ा जाय, इस अपेक्षासे विशेष रूपमें प्रकाशित किया जा रहा है।

सम्पादकीय

असंसे यह अनुभव किया जा रहा था कि 'आत्म-कथा' का एक संक्षिप्त संस्करण निकले, जिसमें गांधीजीके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाएं आ जायें और इसकी स्फूर्ति तथा शिक्षामें किसी प्रकारकी कमी न हो।

इस संस्करणके तैयार करनेमें मुख्य ध्यान इस बातपर रखा गया है कि यह विद्यार्थियोंके लिए उपयोगी हो। इसलिए बहुत-से लम्बे विवरण और चर्चाएँ, जो स्कूल-जीवनमें विशेष उपयोगी नहीं हो सकतीं, 'आत्म-कथा' मेंसे कम कर दी गयी हैं। दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह-संबंधी कुछ भाग, जो मूल 'आत्म-कथा' में विस्तार-भयसे छोड़ दिया गया था, दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके आधारपर इस संस्करणमें जोड़ दिया गया है।

भाषा, जहांतक सम्भव हुआ है, मूल हिन्दी संस्करणकी ही रखी गयी है। जहां नया अनुवाद करना पड़ा है, वहां भी भाषाको सरल और सुवोच बनानेका प्रयत्न किया गया है। गांधीजीका जीवन इतना महान्, इतना खुला और ऐसा व्यापक है कि उसको जाने और उससे स्फूर्ति पाये बिना हिन्दुस्तानका मनुष्य कैसे रह सकता है? जिस महापुरुषके कार्योंने भारतीय राष्ट्रके प्रत्येक अंगको छुआ है—छुआ ही नहीं, उसको प्रभावित भी किया है—उसके ज्ञानसे भला हिन्दुस्तानी विद्यार्थी कैसे अछूता रखा जा सकता है, क्योंकि गांधीजीकी बालकोचित सरलता, पारदर्शी निष्कपटता, दुर्दमनीय उत्साह, असीम कार्यशक्ति और सबसे बढ़कर हरएकपर अपनी छाप डालनेवाला उनका प्रेम-भाव, ये ऐसे गुण हैं, जिनकी छाप 'आत्म-कथा' के पाठकपर पड़े बिना नहीं रह सकती ! इन गुणोंका उदाहरण एक विद्यार्थीके जीवनको बनानेके लिए बहुत आवश्यक है। इस दृष्टिसे यह 'आत्म-कथा' विद्यार्थियों तथा नवयुवकोंके बड़े कामकी चीज है। हमें आशा है कि भारतके विद्यार्थीगण और नवयुवक, जिनके कन्धोंपर कलके हिन्दुस्तानका बोझ पड़नेवाला है, अपने लिए इस संस्करणको बहुत उपयोगी पायेंगे।

दिल्ली

६-७-३९

—महादेव ह० देसाई

—हरिभाऊ उपाध्याय

अनुक्रम

१. वचपन	७	२१. वोअर-युद्ध	५२
२. स्कूलमें	८	२२. देश-गमन तथा मेरी श्रद्धा	५४
३. हाईस्कूलमें	१०	२३. फिर दक्षिण अफ्रीका	६१
४. विवाह और मांस-भक्षण	१३	२४. एक पुस्तकका चमत्कारी	
५. आंखें खुलीं	१६	प्रभाव	६३
६. चोरी और प्रायश्चित्त	१८	२५. फिनिक्सकी स्थापना	६४
७. धर्मकी झलक	२१	२६. जुलू-विद्रोह	७०
८. तीन प्रतिज्ञाएं	२२	२७. जीवनभरका निश्चय	७१
९. पहला अनुभव	२३	२८. घरमें सत्याग्रह	७३
१०. प्रतिज्ञाने रक्षा की	२६	२९. संयमकी ओर	७५
११. सम्य बननेके प्रयत्नमें	२७	३०. वकील-जीवनकी कुछ	
१२. सादगीकी ओर	२९	स्मृतियां	७८
१३. प्रलोभनसे वचा	३२	३१. सत्याग्रहका जन्म	८०
१४. वैरिस्टर हुआ	३४	३२. जेलमें	८१
१५. दक्षिण अफ्रीकामें	३५	३३. जेलके प्रथम अनुभव	८३
१६. सेवाका श्रीगणेश	३९	३४. स्मरणीय प्रसंग-१	८४
१७. तूफानके चिह्न	४१	३५. स्मरणीय प्रसंग-२	८७
१८. कसौटी	४२	३६. फिर सत्याग्रह	८८
१९. सेवा-भाव और सादगी	४८	३७. टॉल्स्टॉय-आश्रम	९०
२०. एक पुण्य-स्मरण और		३८. अच्छे-बुरेका मेल	९२
प्रायश्चित्त	५०	३९. बहनोंका हिस्सा-१	९५

४०. वहनोंका हिस्सा-२	९८	५६. गिरमिट-प्रथा	१३१
४१. मजदूर भी	९९	५७. नीलका दाग	१३४
४२. हमारा कूच-१	१०३	५८. विहारकी सरलता	१३६
४३. हमारा कूच-२	१०५	५९. अहिंसा-देवीका	
४४. सत्याग्रहकी विजय	१०९	साक्षात्कार	१३८
४५. गोखलेसे मिलने	१११	६०. कार्य-पद्धति	१४१
४६. लड़ाईमें भाग	११३	६१. मजदूरोंसे सम्बन्ध	१४४
४७. गोखलेकी उदारता	११५	६२. रौलट-एक्ट और मेरा	
४८. विदा	११७	घर्म-संकट	१४७
४९. गोखलेके साथ पुनर्प्राप्ति	११९	६३. एक अद्भुत दृश्य	१५०
५०. घमकी ?	१२१	६४. वह सप्ताह ! -१	१५२
५१. शान्तिनिकेतनमें	१२३	६५. वह सप्ताह ! -२	१५६
५२. तीसरे दर्जेकी		६६. 'हिमालय-जैसी मूल'	१५८
मुसीबत	१२४	६७. पंजावमें	१६०
५३. मेरा प्रयत्न	१२६	६८. कांग्रेसमें प्रवेश	१६२
५४. आश्रमकी स्थापना	१२७	६९. एक संवाद	१६५
५५. कसौटीपर	१२९	७०. पूर्णहिंसा	१६७

१. बचपन

मेरे पिता कवा गांधीको घन जोड़नेका लोम न था। इससे हम भाइयोंके लिए वह बहुत थोड़ी सम्पत्ति छोड़ गये थे।

पिताजीने शिक्षा केवल अनुभवसे प्राप्त की थी। स्कूली शिक्षा उन्होंने उतनी ही पायी रही होगी, जिसे आज हम अपर-प्राइमरी कहते हैं। इतिहास-भूगोलका ज्ञान उन्हें विलकुल न था, मगर व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जेका था कि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म प्रश्नोंको सुलझानेमें या हजारों आदमियोंसे काम लेनेमें उन्हें कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहींके बराबर थी, परन्तु मन्दिरोंमें जानेसे, कथा-पुराण सुननेसे, जो धर्म-ज्ञान असंख्य हिन्दुओंको सहजमें मिल जाता है, वह उन्हें मिला था। अपने अन्तिम दिनोंमें एक विद्वान् ब्राह्मणकी सलाहसे, जो कि हमारे कुटुम्बके मित्र थे, उन्होंने गीता-पाठ शुरू किया था, और वह नित्य पूजाके समय कुछ श्लोक ऊंचे स्वरसे पाठ किया करते थे।

वह कुटुम्ब-प्रेमी, सत्य-प्रिय, शूर और उदार, परन्तु क्रोधी थे। रिश्वतसे सदा दूर भागते थे, और इसी कारण अच्छा न्याय करते थे, उनकी ऐसी प्रसिद्धि हमारे कुटुम्बमें तथा बाहर भी थी। वह राजकोटमें कुछ समयतक प्रधानमन्त्री रहे थे और राज्यके बड़े भक्त थे। एक बार जब असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंटने राजकोटके ठाकुरसाहबकी शानके खिलाफ कुछ शब्द कहे, तब उन्होंने उसका विरोध किया। साहब विगड़ पड़े और कवा गांधीको माफी मांगनेका हुक्म दिया। माफी मांगनेसे इनकार कर देनेपर कवा गांधी कुछ घंटों हवालातमें भी रहे, पर वह डिगे नहीं, इससे अन्तमें साहबने उन्हें छोड़ देनेकी आज्ञा दी।

मेरे मनपर ऐसे संस्कार हैं कि मेरी माताजी साध्वी स्त्री थीं। वह बहुत भावुक थीं। पूजा-पाठ किये बिना कभी भोजन न करतीं, वैष्णव-मन्दिर रोज जातीं। मैंने जबसे होश संभाला, याद नहीं पड़ता कि उन्होंने चातुर्मासका व्रत कभी छोड़ा हो। कठिन-से-कठिन व्रत वह लेतीं और उन्हें पूरा करतीं। बीमार पड़ जानेपर भी वह लिये हुए व्रतोंको न छोड़तीं। ऐसा एक समय मुझे याद है, जब उन्होंने चांद्रायण व्रत किया था।

उसमें वह बीमार पड़ गयीं, पर व्रत न छोड़ा। चातुर्मासमें एक समयके भोजनका व्रत तो उनके लिए मामूली बात थी। इतनेसे संतोष न पाकर एक बार, चातुर्मासमें उन्होंने हर तीसरे दिन उपवासका व्रत लिया। लगातार दो-तीन उपवास उनके लिए मामूली बात थी। एक चातुर्मासमें उन्होंने सूर्यनारायणके दर्शन करनेके बाद ही भोजन करनेका नियम लिया। इस चौमासेमें हम बच्चे बड़ी उत्सुकतासे बादलोंकी ओर देखा करते कि कब सूर्य निकलनेकी खबर मांको दें और वह कब भोजन करें। चौमासेमें बहुत बार सूर्य-दर्शन दुर्लभ होते हैं। मुझे ऐसे दिन याद हैं, जब हम सूर्यको देखते और चिल्लाते—“मां, मां, सूरज निकला !” और मां जल्दी-जल्दी आतीं, तबतक सूर्य छिप जाता। वह यह कहती हुई लौट जातीं—“कोई बात नहीं, भगवान्की मरजी नहीं है कि आज भोजन मिले।” और जाकर अपने कामोंमें लग जातीं।

वह व्यवहार-कुशला भी थीं और राज-दरबारकी सब बातें जानती थीं। रनवासमें वह बुद्धिमती समझी जाती थीं। बचपनमें मैं मांके साथ दरबारगढ़ जाया करता था, और मांजीसाहवा (ठाकुरसाहबकी विधवा माता) से उनकी जो बातचीत होती, वह कुछ-कुछ मुझे अवतक याद है।

इन माता-पिताके यहाँ आश्विन वदी १२, संवत् १९२५ (अर्थात् २ अक्टूबर १८६९ ईस्वीको) पोरबन्दर अथवा सुदामापुरीमें मेरा जन्म हुआ।

बचपन पोरबंदरमें ही बीता। ऐसा याद पड़ता है कि मैं किसी पाठशालामें पढ़ने बैठाया गया था। मुश्किलसे कुछ पढ़ाड़े सीखे होंगे, बाकी तो और लड़कोंके साथ गुरुजीको गाली देना सीखनेके अतिरिक्त और कुछ सीखा, याद नहीं है; इससे यह अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मन्द रही होगी और स्मरण-शक्ति कच्ची।

२. स्कूलमें

पोरबन्दरसे पिताजी 'राजस्थानिक कोर्ट' के सदस्य होकर जब राजकोट गये तब मेरी उम्र कोई सात सालकी रही होगी। राजकोटकी देहाती पाठशालामें भर्ती कराया गया। उन दिनोंका मुझे भलीभांति स्मरण है। मास्टरोके नाम-धाम भी याद हैं। पोरबन्दरकी तरह वहाँकी पढ़ाईके सम्बन्धमें कोई खास बात जानने लायक नहीं। मेरी गिनती साधारण श्रेणीके विद्यार्थियोंमें रही होगी। पाठशालासे ऊपरके स्कूलमें और वहाँसे हाईस्कूल-तक पहुँचनेमें मेरा बारहवां वर्ष बीत गया। तब तक मेरी सभी शिक्षक आदिसे

झूठ बोला होऊं, ऐसी याद नहीं पड़ती। न किसीको दोस्त बनानेका स्मरण है। मैं बहुत संकोची लड़का था, मदरसेमें अपने कामसे काम रखता था। घंटी बजते-बजते पहुंच जाता और स्कूल बन्द होते ही घर भाग आता। 'भाग आता' शब्दका प्रयोग जान-बूझकर किया है; क्योंकि मुझे किसीके साथ बातें करना नहीं रुचता था। मुझे यह डर भी बना रहता था कि कोई मेरा मजाक न उड़ाये।

हाईस्कूलके पहले वर्षकी परीक्षाके समयकी एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा-विभागके इन्स्पेक्टर, जाइल्ससाहब, जांचके लिए आये। उन्होंने पहले दर्जेके विद्यार्थियोंसे पांच शब्द लिखवाये। उनमेंसे एक शब्द था 'केटल' (Kettle)। उसके हिज्जे मैंने गलत लिखे। मास्टरने मुझे अपने बूटसे ठोकर देकर चेताया, पर मैं कहां समझनेवाला था ! मेरे दिमागमें यह बात नहीं आयी कि मास्टरसाहब मुझे सामनेके लड़केकी स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त करनेका संकेत कर रहे हैं। मैंने यह मान रखा था कि मास्टर तो इसके लिए तैनात हैं कि कोई लड़का दूसरेकी नकल न कर सके। सब लड़कोंके पांचों शब्द सही निकले, अकेला मैं ही बेवकूफ बच गया। मेरी बेवकूफी बादको मास्टरने बतलायी। पर मेरे मनपर उसका कोई असर न हुआ। मुझे दूसरे लड़कोंसे नकल करना कभी न आया।

ऐसा होते हुए भी मास्टरसाहबके प्रति मेरा आदर कभी न घटा। बड़े-बूढ़ोंके दोष न देखनेका गुण मुझमें स्वाभाविक था। बादको तो इन मास्टरसाहबके दूसरे दोष भी मेरी नजरमें आये। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों-का-त्यों बना रहा। मैं इतना जानता था कि बड़े-बूढ़ोंकी आज्ञाका पालना करना चाहिए, जो वे कहें करना चाहिए, वे जो कुछ करें, उसका हमें काजी न बनना चाहिए।

इसी बीच दूसरी दो घटनाएं हुईं, जो मुझे सदा याद रही हैं। मामूली तौरपर मुझे कोसकी पुस्तकोंके अलावा कुछ भी पढ़नेका शौक न था। पाठ पूरा करना चाहिए, डांट सही नहीं जाती थी, मास्टरसे छल-कपट करना नहीं था, इन कारणोंसे मैं पाठ पढ़ता। पर मन न लगा करता। इससे पाठ बहुत बार कच्चा रह जाता। ऐसी हालतमें दूसरी पुस्तक पढ़नेको जी कैसे चाहता ? परन्तु पिताजीकी खरीदी एक पुस्तक 'श्रवण-पितृ-भक्ति' नाटकपर मेरी नजर पड़ी। इसे पढ़नेको दिल चाहा। बड़े अनुराग और चावसे मैंने उसे पढ़ा। इन्हीं दिनों काठके बक्समें शीशोंसे तस्वीर दिखानेवाले भी फिरा करते। उनमें मैंने श्रवणका अपने माता-पिताको कांवरमें बैठाकर यात्राके लिए ले जानेवाला चित्र देखा। दोनों चीजोंका मुझपर गहरा असर पड़ा। मनमें श्रवणके समान होनेके विचार उठने लगे। श्रवणकी मृत्युपर उसके

माता-पिताका विलाप मुझे अब भी याद है । उस ललित छन्दको मने बजाना सीख लिया था । मुझे बाजा सीखनेका शौक था और पिताजीने एक बाजा ला भी दिया था ।

इसी समय कोई नाटक-कम्पनी आयी और मुझे उसका नाटक देखनेकी छुट्टी मिली । इसमें हरिश्चन्द्रकी कथा थी । यह नाटक देखनेसे मेरी तृप्ति नहीं होती थी । बार-बार उसे देखनेको मन हुआ करता, पर बार-बार जाने कौन देता ! पर अपने मनमें मैंने हरिश्चन्द्रका नाटक सैकड़ों बार खेला होगा । हरिश्चन्द्रके सपने आया करते । यही धुन लगी रहती कि हरिश्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सब क्यों न हों ? यही धारणा होती कि हरिश्चन्द्रके जैसी विपत्तियां भोगना और सत्यका पालन करना ही सच्चा सत्य है । मैंने तो यही मान रखा था कि नाटकमें जैसी विपत्तियां हरिश्चन्द्रपर पड़ी हैं, वैसी ही वास्तवमें उसपर पड़ी होंगी ! हरिश्चन्द्रके दुःखोंको देखकर और उन्हें याद करके मैं खूब रोया हूँ । आज मेरी बुद्धि कहती है कि सम्भव है, हरिश्चन्द्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न हों, पर मेरे हृदयमें तो हरिश्चन्द्र और श्रवण आज भी जीवित हैं । मैं मानता हूँ कि आज भी यदि मैं उन नाटकोंको पढ़ूँ तो आंसू आये बिना न रहेंगे ।

३. हाईस्कूलमें

जब मेरा विवाह हुआ तब मैं हाईस्कूलमें पढ़ता था । हाईस्कूलमें मैं मन्द-बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था । शिक्षकोंका प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया था । हर साल माता-पिताको विद्यार्थीकी पढ़ाई तथा चाल-चलनके सम्बन्धमें प्रमाण-पत्र भेजे जाते । इनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल-चलनकी शिकायत नहीं की गयी । दूसरे दर्जेके बाद मैंने इनाम भी पाये और पांचवें तथा छठे दर्जेमें तो मुझे क्रमशः चार और दस रुपयेकी मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थीं । इस सफलतामें मेरी योग्यताकी अपेक्षा भाग्यका ज्यादा जोर था । ये छात्रवृत्तियां सब लड़कोंके लिए नहीं, सौराष्ट्र प्रान्तके विद्यार्थियोंके ही लिए थीं और उस समय चालीस-पचास विद्यार्थियोंके दर्जेमें सौराष्ट्र-काठियावाड़के विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे !

मेरी यादके अनुसार अपनी होशियारीपर मुझे गर्व न था । इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परन्तु हाँ, अपने चरित्रका मुझे बड़ा खयाल रहता था । सदाचारमें यदि चूक होती तो मुझे रुलाई आ जाती । यह मेरे लिए बरदास्तसे बाहर था कि मेरे हाथों कोई ऐसी बात न हो कि शिक्षकको शिकायतका मौका मिले या वह मनमें भी ऐसा सोचें ।

मुझे याद है कि एक बार मुझे भार खानी पड़ी थी। इस अवसरपर भार खानेका तो दुःख न था, पर इस बातका बड़ा पछतावा था कि मैं दण्डका पात्र समझा गया। मैं खूब रोया। यह घटना पहले या दूसरे दर्जेकी है। दूसरा प्रसंग सातवें दर्जेका है। उस समय दोरावजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे। उनका अनुशासन कठोर था, फिर भी वह विद्यार्थियोंमें प्रिय थे। वह बाकायदा काम करते और काम लेते और पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊँचे दर्जेके विद्यार्थियोंके लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दी। मेरा मन उसमें न लगता था। अनिवार्य होनेके पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुट-बालमें कभी जाता ही न था। न जानेमें मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि कसरतकी यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि व्यायामका शिक्षाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। बादमें मेरी समझमें आया कि विद्याभ्यासमें व्यायामका अर्थात् शारीरिक शिक्षाका मानसिक शिक्षाके समान ही स्थान होना चाहिए।

फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि व्यायाम न करनेसे मुझे हानि नहीं हुई। कारण, मैंने पुस्तकोंमें खुली हवामें घूमनेके संबंधमें पढ़ा था। यह बात मुझे पसन्द आयी और तभीसे घूमने जानेकी आदत मुझे पड़ गयी, जो अबतक है। घूमना भी व्यायाम तो है ही और इससे मेरा शरीर ठीक-ठीक गठीला हो गया।

व्यायामकी जगह घूमना जारी रखनेकी वजहसे शरीरसे व्यायाम न करनेकी भूलके लिए तो मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक भूलकी सजा मैं आजतक भोग रहा हूँ। पता नहीं कहाँसे यह गलत खयाल मुझे मिल गया था कि पढ़ाईमें सुलेखकी आवश्यकता नहीं है। यह विलायत जानेतक बना रहा। बादमें तो मैं पछताया और शरमाया। मैंने समझा कि अक्षरोंका खराब होना अधूरी शिक्षाकी निशानी है। अतः हर एक नव-युवक या युवती मेरे इस उदाहरणसे सबक ले और समझे कि सुन्दर अक्षर शिक्षाका आवश्यक अंग है।

इस समयके मेरे विद्यार्थी-जीवनकी दो बातें उल्लेखनीय हैं। चौथे दर्जेसे कुछ विषयोंकी शिक्षा अंग्रेजीमें दी जाती थी, पर मैं कुछ समझ नहीं पाता था। रेखागणितमें मैं यों भी पीछे था, और फिर अंग्रेजीमें पढ़ाये जानेके कारण यह और भी समझमें न आता था। शिक्षक समझाते तो अच्छा थे, पर मेरी समझमें ही कुछ न आता था, मैं बहुत बार निराश हो जाता। परिश्रम करते-करते जब रेखागणितके तेरहवें प्रमेयपर पहुँचा तब मुझे एकाएक लगा कि रेखागणित तो सबसे आसान विषय है। जिस बातमें

केवल बुद्धिका सीधा और सरल प्रयोग ही करना है, उसमें मुश्किल क्या है ? इसके बादसे रेखागणित मेरे लिए सहज और रोचक विषय हो गया ।

संस्कृत मुझ रेखागणितसे भी अधिक कठिन मालूम पड़ी । रेखागणितमें तो रटनेकी कोई बात न थी; परन्तु संस्कृतमें मेरी दृष्टिसे अधिक काम रटनेका ही था । यह विषय भी चौथी कक्षासे शुरू होता था । छठी कक्षामें जाकर तो मेरा दिल बैठ गया । संस्कृत-शिक्षक बड़े सख्त थे । विद्यार्थियों-को बहुतेरा पढ़ा देनेका उन्हें लोभ था । संस्कृत और फारसीके दर्जेमें एक प्रकारकी होड़-सी लगी रहती थी । फारसीके मौलवीसाहब नरम आदमी थे । विद्यार्थी आपसमें बातें करते कि फारसी तो बहुत सरल है, फारसीके अध्यापक भी बड़े मुलायम हैं । विद्यार्थी जितना काम कर लाते हैं, उतनेसे ही वह निभा लेते हैं । सहज होनेकी बातसे मैं भी ललचाया और एक दिन फारसीके दर्जेमें जाकर बैठा । संस्कृत-शिक्षकको इससे दुःख हुआ और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा—“तुम सोचो तो कि तुम किसके लड़के हो ? अपनी धार्मिक भाषा न सीखोगे ? अपनी कठिनाई मुझे बताओ । मेरी तो इच्छा रहती है कि सब विद्यार्थी अच्छी संस्कृत सीखें । आगे चलकर उसमें रस-ही-रस मिलेगा । तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए । तुम फिर मेरे दर्जेमें आ जाओ ।”

मैं शरमाया । शिक्षकके प्रेमकी अवहेलना न कर सका । आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर पंड्याकी कृतज्ञ है; क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ा होता तो आज मैं संस्कृत-शास्त्रोंका जो रसास्वादन कर पाता हूँ वह न कर पाता । बल्कि अधिक संस्कृत न पढ़ सका, इसका पछतावा होता है; क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिन्दू बालकको संस्कृतके अध्ययनसे वंचित नहीं रहना चाहिए ।

अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्षके उच्च-शिक्षण-क्रममें अपनी भाषाके अतिरिक्त राष्ट्र-भाषा हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी-को स्थान मिलना चाहिए । इतनी भाषाओंकी गिनतीसे किसीको घबरानेकी जरूरत नहीं । यदि भाषाएं ढंगसे सिखायी जायं और सब विषय अंग्रेजीके द्वारा ही पढ़ने-समझनेका बोझ हमपर न हो, तो उपर्युक्त भाषाओंकी शिक्षा भार-रूप न होगी, बल्कि उसमें बड़ा रस आने लगेगा । फिर जो एक भाषा शास्त्रीय पद्धतिसे सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओंका ज्ञान सुलभ हो जाता है ।

वास्तवमें हिन्दी, गुजराती, संस्कृतको एक ही भाषा मानना चाहिए । यही बात फारसी और अरबीके लिए भी कह सकते हैं । फारसी यद्यपि संस्कृत-जैसी है, और अरबी हिब्रू जैसी, तथापि दोनों भाषाएं इस्लामके

जन्मके पश्चात् फूली-फली हैं, इसलिए दोनोंमें निकट सम्बन्ध है। उर्दूको मैंने अलग भाषा नहीं माना, क्योंकि उसके व्याकरणका समावेश हिन्दीमें होता है। उसके शब्द फारसी और अरबीके ही हैं। ऊँचे दर्जेकी उर्दू जानने-वालेके लिए अरबी और फारसी जानना आवश्यक होता है, जैसा कि उच्च-कोटिके गुजराती, हिन्दी, बंगला और मराठी जाननेवालेके लिए संस्कृत जानना जरूरी है।

४. विवाह और मांस-भक्षण

यह लिखते हुए मेरे हृदयको बड़ी व्यथा होती है कि १३ वर्षकी उम्रमें मेरा विवाह हुआ। आज मैं अपनी आँखोंके सामने १२-१३ वर्षके बच्चोंको देखता हूँ और जब मुझे अपने विवाहका स्मरण हो आता है तब मुझे अपने ऊपर तरस आता है, और उन बच्चोंको इस बातके लिए बघाई देनेकी इच्छा होती है कि वे मेरी-सी हालतसे बच गये। तेरह सालकी उम्रमें हुए मेरे विवाहके समर्थनमें एक भी नैतिक दलील मुझे नहीं सूझती। यह मैं पहले कह आया हूँ कि जब मेरी शादी हुई तब मैं हाईस्कूलमें ही पढ़ता था। हमारे वर्तमान हिन्दू-समाजमें ही एक ओर पढ़ाई और दूसरी ओर शादी दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

एक और दुःखद प्रसंग यहाँ लिखना है और वह है मेरा एक बुरे आदमी-की संगतमें पड़ जाना। यह मेरे जीवनका एक दुःखद प्रकरण है। उस व्यक्तिकी मित्रता पहले मेरे मझले भाईके साथ थी। वह उनका सहपाठी था। मैं उसके कई दोषोंको जानता था, परन्तु मैंने उसे अपना सच्चा साथी मान लिया था। मेरी माताजी, बड़े भाई और पत्नी तीनोंको यह संगत बुरी लगती थी। पत्नीकी चेतावनीकी तो मुझ-जैसा अभिमानी पति परवा ही क्या करता! हाँ, माताकी आज्ञाका उल्लंघन करना मेरे लिए कठिन था। बड़े भाईकी बात भी टाल नहीं सकता था; परन्तु मैं उन्हें यों समझा देता कि आप जो उसकी बुराइयाँ बताते हैं, उन्हें तो मैं जानता हूँ। पर उसके गुणोंको आप नहीं जानते। मुझे वह गलत रास्तेपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने उसका साथ उसे सुधारनेकी नीयतसे किया है। मेरा विश्वास है कि यदि वह सुधर जाय तो वह अच्छा आदमी साबित होगा! यह तो मैं नहीं मानता कि इन बातोंसे उन्हें संतोष हो जाता था, पर उन्होंने मुझपर विश्वास रखा और मुझे अपनी राह चलने दिया।

आगे चलकर मुझे यह मालूम हुआ कि मेरा यह अनुमान सही नहीं था। सुधार करनेके लिए भी मनुष्योंको गहरे पानीमें नहीं उतर जाना चाहिए। जिनका सुधार हमें करना हो, उनके साथ मित्रता संभव नहीं है। मित्रतामें

अद्वैत-भावना होती है। ऐसी मित्रता संसारमें बहुत कम ही पायी जाती है। समान गुण और शीलवालोंमें ही मित्रता शोभती और निभती है। मित्रका एक-दूसरेपर असर पड़े बिना नहीं रह सकता, इस कारण मित्रतामें सुधारकी गुंजाइश बहुत कम होती है। मेरा मत यह है कि अन्तरंग मित्रता अनिष्ट-कारक है, क्योंकि मनुष्य दोषको बहुत जल्दी अपनाता है। गुण-ग्रहण करनेमें प्रयासकी आवश्यकता है। आत्मा और ईश्वरकी मित्रता चाहनेवालेको एकाकी रहना चाहिए, या फिर सारे जगत्के साथ भैत्री करना उचित है। ये विचार सही हों या गलत, परन्तु इसमें शक नहीं कि मेरा अन्तरंग मित्रता-का प्रयास निष्फल रहा।

जिन दिनों इस मित्रसे मेरा सम्बन्ध हुआ था, राजकोटमें 'सुवार' की लहर ऊंची उठ रही थी। इस मित्रने खबर दी कि बहुतेरे हिन्दू शिक्षक छिपे-छिपे मद्य-मांसका सेवन करते हैं। राजकोटके दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियों-के नाम भी उसने बताये। हाईस्कूलके कितने ही विद्यार्थियोंके नाम भी मेरे पास आये। यह देखकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और दुःख भी। जब मैंने इसका कारण पूछा तब यह बताया गया कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए हमारा राष्ट्र कमजोर है। अंग्रेज जो हमपर हुकूमत कर रहे हैं, इसका कारण उनका मांसाहार है। मैं कितना हट्टा-कट्टा और मजबूत हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ, यह तो तुम्हें मालूम है ही। इसका कारण भी मेरा मांसाहार ही है। मांसाहारीको फोड़े-फुंसी नहीं होते, और हुए तो जल्दी अच्छे हो जाते हैं। हमारे अध्यापक मांस खाते हैं, इतने-इतने मशहूर आदमी खाते हैं, सो क्या सब बिना सोचे-समझे ही? तुम्हें भी जरूर खाना चाहिए। खाकर तो देखो कि तुम्हारे वदनमें कितनी ताकत आ जाती है।

ये सारी दलीलें कोई एक दिनमें ही सामने नहीं आयीं। अनेक उदाहरणोंसे सजाकर ये कई बार पेश की गयीं। मझले भाई तो फिसल चुके थे। उन्होंने भी इन बातोंका समर्थन किया। अपने भाई और इस मित्रके मुकाबलेमें मैं दुर्बल था। उनका वदन अधिक गठीला और शरीर-बल मुझसे बहुत अधिक था। वे साहसी थे। इस मित्रके पराक्रमके काम मुझे मोह लेते थे। वह जितना चाहे दौड़ सकता था। चाल भी बहुत तेज थी। लंबी और ऊंची कुदानमें उसे कमाल हासिल था। मार सहनेकी शक्ति भी बैसी ही थी। इस शक्तिका प्रदर्शन भी वह समय-समयपर करता था। अपने अन्दर जिस शक्तिका अभाव होता है, उसे दूसरेमें देखकर मनुष्यका आश्चर्यान्वित होना स्वाभाविक है। यही मेरे विषयमें हुआ। आश्चर्यसे मोह पैदा हुआ। मुझमें दौड़नेकी शक्ति नहींके बराबर थी। मेरे मनने कहा—“मैं भी इस मित्रके समान बलवान् ही जाऊँ तो क्या ही अच्छा हो।”

दूसरे, मैं बड़ा डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदिके भयसे भयभीत बना रहता था। रातको अकेले कहीं जानेकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अंधेरेमें कहीं न जा सकता था। रोशनीके बिना सोना भी प्रायः असम्भव-सा था। इधरसे भूत आ जाय, उधरसे चोर आ जाय और कहींसे सांप निकल आया तो ? यह डर बना रहता। इसलिए रोशनीका होना तो आवश्यक था। इधर अपनी पत्नीके सामने भी, जो कि पास ही सोती और अब कुछ-कुछ युवती हो चली थी, ये भयकी बातें करते हुए संकोच होता, क्योंकि मैं इतना जान गया था कि वह मुझसे अधिक साहसी है, इस कारण मैं उससे कुछ शरमाता भी था। उसने सांप बगैरहका डर तो कभी जाना ही नहीं था। अंधेरेमें अकेली चली जाती। मेरी इन कमजोरियोंका उस मित्रको पता था। वह तो मुझसे कहता कि मैं तो जीते सांपको भी हाथसे पकड़ लेता हूं। चोरसे नहीं डरता, भूत-प्रेतको मानता ही नहीं, और इन सबका कारण मांसाहार ही है। यह उसने मेरे मनमें जमा दिया।

इन्हीं दिनों कवि नर्मदका यह कवित्त पाठशालाओंमें गाया जाता—

अंग्रेजी राज करे, देशी रहे दबाई,
देशी रहे दबाई, जोने बनां शरीर भाई,
पेलो पांच हाथ पूरो, पूरो पांचसेने ॥

इन सबका मेरे मनपर पूरा असर हुआ। मैं मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है। उससे मुझमें बल और साहस आयेगा। यदि सारा देश मांसाहार करने लगे तो अंग्रेजोंको हटाया जा सकता है।

मेरे माता-पिता वैष्णव थे और मैं उनका परम-भक्त था। मैं जानता था कि उन्हें मेरे मांसाहारका पता चल जाय तो वे बिना मौतके तुरन्त ही प्राण छोड़ देंगे ! सत्यका जाने-अनजाने सेवक तो मैं था ही। यह नहीं कह सकता कि मांसाहार करनेपर माता-पितासे झूठ बोलना पड़ेगा, यह जान मुझे उस समय नहीं था। लेकिन मेरा मन तो सुधारके रंगमें रंगा हुआ था। मांसाहारका शौक नहीं था। स्वादके खयालसे मझे मांसाहार नहीं आरम्भ करना था। मुझे तो बलवान् और साहसी बनना था और दूसरोंको वैसा ही बननेको समझाना था और फिर अंग्रेजोंको हराकर भारतको आजाद कराना था। 'स्वराज्य' शब्द तो उस समय कानमें भी नहीं पड़ा था। इस सुधारकी धुनमें मैं अपना होश खो बैठा। और जब गुप्त रूपसे उसे करनेका प्रवन्ध हो गया, तब झूठ-मूठ ही मैंने अपने मनको समझा लिया कि अपनी बातको माता-पितासे छिपाना सत्यसे भटकना नहीं है।

नियत दिन आया । उस दिनकी अपनी हालतका वर्णन करना कठिन है । एक तरफ था 'सुधार' का उत्साह और जीवनमें एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करनेकी नवीनता, और दूसरी ओर चोरकी भांति छिपकर काम करनेकी शर्म । मैं नहीं कह सकता कि इसमें किसकी प्रधानता थी । हम लोग नदी-किनारे एकान्तकी खोजमें चले । फिर जाकर ऐसा कोना तलाश किया, जहां कोई सहसा देख न सके, और वहां मैंने पहले-पहल मांस देखा । साथ भटियारेके यहांकी डबल रोटी थी । दोमेंसे एक भी चीज न मायी । मांस चमड़े-सा लग रहा था । खाना असम्भव हो गया, मुझे कै आने लगी । खाना बीचमें छोड़ देना पड़ा ।

मेरी वह रात बड़ी कठिनाईसे कटी । नींद किसी तरह न आती थी । सपनेमें ऐसा मालूम होता था, मानो बकरा मेरे शरीरके भीतर ज़िदा है और मैं-मैं करता है । मैं चौंक-चौंक उठता, पछताता, पर फिर सोचता कि मांसाहारके बिना तो गति ही नहीं, यों हिम्मत नहीं हारनी है । मांसाहार एक कर्तव्य है और मुझे हिम्मतसे काम लेना चाहिए ।

५. आंखें खुलीं

मेरे मित्र हार माननेवाले न थे । उन्होंने अब मांसको भांति-भांतिसे पकाकर रुचिकर बनाना तथा सजाकर रखना शुरू किया । नदी-किनारेके बजाय किसी बावरचीसे सांठ-गांठ करके गुप्त रूपसे राज्यके एक भवनमें ले जानेका प्रवन्ध किया । वहांके भोजन-भवन तथा भेज-कुर्सीके ठाट-वाटने मुझे लुभा लिया ।

इसका ठीक असर पड़ा । रोटीसे जो नफरत थी, ढीली पड़ गयी । बकरेपरकी दया गायब हो गयी और मांसका तो नहीं, पर मांसवाले पदार्थोंका जीभको चसका लग गया । यों एक साल बीता होगा, और इतने समयमें पांच-छः बार मांसाहारका मौका मिला होगा, क्योंकि बार-बार दरबार-भवनका प्रवन्ध होना कठिन था और न सादा मांसके स्वादिष्ट उत्तम पदार्थ तैयार हो सकते थे । इसके सिवा ऐसे भोजनोंपर खर्च खासा बैठता था । मेरे पास तो कानी कौड़ी भी न थी । मैं देता क्या ? इस खर्चका इन्तजाम तो उस मित्रके जिम्मे होता था । मुझे आजतक पता नहीं कि उसने क्या इन्तजाम किया था । उसका इरादा तो था मुझे मांसकी चाट लगा देना, मुझे फंसा देना । इसलिए खर्चका भार भी वह खुद उठाता था, पर उसके पास कोई कारुंका खजाना तो था ही नहीं । इस कारण ऐसे खाने तो कभी-कभी ही सम्भव थे ।

जब-जब ऐसे खानोंमें मैं शरीक होता, तब-तब घर खाना न खाया जाता। जब मां खानेको बुलातीं तो वहाना बनाना पड़ता—“आज भूख नहीं है। खाना पचा नहीं।” हर वहानेके वक्त मेरे दिलको चोट लगती। यह झूठ और सो भी मांके सामने ! फिर यदि मां-बाप जान जायं कि लड़का मांसाहारी हो गया है, तब तो उनपर वज्रपात हो जायगा। ये विचार मेरे हृदयको कुतर रहे थे। इस कारण मैंने निश्चय किया कि यद्यपि मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार हिन्दुस्तानमें करके भोजन-सुधार करना है, पर माता-पितासे झूठ-कपट मांसाहारसे भी बढतर है। अतः माता-पिताके जीते-जी मांस न खाऊंगा, और तबतकके लिए मांसाहार मुलतवी। यह निश्चय मैंने अपने मित्रको सुना दिया, और तबसे मांसाहार छूटा सो छूटा ही। माता-पिताने कभी न जाना कि उनके दो पुत्र मांसाहार कर चुके हैं।

माता-पितासे झूठ-कपट न करनेके शुभ विचारसे मैंने मांसाहार तो छोड़ा, परन्तु उस मित्रकी मित्रता न छोड़ी। मैं दूसरोंको सुधारने चला था और स्वयं ही गड़ढेमें गिर गया और इस पतनका मुझे मानतक न रहा।

उसीकी सोहबतके कारण मैं व्यभिचारमें फंस गया होता। एक बार यह मित्र मुझे चकलेमें ले गया। मैं मकानमें घुसा तो जरूर, पर जिसे भगवान् बचाता है, वह गिरना चाहते हुए भी पवित्र बना रह सकता है। मगर मेरी आंखें इतनेसे भी न खुलीं। मुझे अबतक इस बातका मान ही न हुआ कि इस मित्रकी मित्रता अनिष्ट है। अभी और कटु अनुभव होना बाकी थे। यह तो मुझे तभी मालूम हुआ, जब मैंने उसमें वे प्रत्यक्ष दोष देखे, जिनसे मैं उसे अलिप्त मानता था।

इस समयकी एक बात कह देना जरूरी जान पड़ता है। हम दम्पती-के बीच होनेवाले मतभेद और कलहका कारण यह मित्रता भी थी। मैं जितना प्रेमी पति था, उतना ही वहमी भी। मेरा वहम बढानेवाली यह मित्रता थी, क्योंकि मित्रकी सचाईपर मुझे जरा भी अविश्वास न था। इस मित्रकी बातें मानकर मैंने अपनी पत्नीको कितने ही कष्ट दिये। उस हिंसाके लिए मैंने कभी अपनेको क्षमा नहीं किया। हिन्दू स्त्री ही ऐसे दुःखोंको सहन कर सकती है और इसीलिए मैंने स्त्रीको सदा सहन-शीलताकी मूर्ति माना है। नौकरपर यदि झूठा शक किया जाय तो वह नौकरी छोड़ जाता है; पुत्रपर किया जाय तो वह बापका घर छोड़कर चला जाता है; मित्रोंमें परस्पर सन्देह उत्पन्न होनेपर मित्रता टूट जाती है; पत्नीको यदि पतिपर शक हो तो उसे मन मसोसकर बैठ रहना पड़ता है, पर यदि पतिका पत्नीपर सन्देह हो जाय तो बेचारीके भाग्य ही फूटे समझने चाहिए। वह कहाँ जाय ? उच्च माने जानेवाले वर्णकी हिन्दू

स्त्री अदालतमें जाकर तलाक नहीं दे सकती। उसके लिए एक-तरफा न्याय रखा गया है। मेरा यह सलूक ऐसा था कि इसका दुःख मैं कभी नहीं भूल सकता।

इस सन्देहका सर्वथा नाश तो तभी हुआ, जब मुझे अहिंसाका सूक्ष्म ज्ञान हुआ या कहिये तब, जब मैंने ब्रह्मचर्यकी महिमा समझी और समझा कि पत्नी पतिकी दासी नहीं, बल्कि सहघमिणी है। दोनों एक-दूसरेके सुख-दुःखके समान भागीदार हैं और जितनी स्वतन्त्रता पतिको बुरा-मला करनेकी है, उतनी ही पत्नीको भी है। इस सन्देह-कालकी जब मुझे याद आती है, तब मुझे अपनी मूर्खता और विषयान्ध निर्दयतापर क्रोध और मित्र-विषयक अपनी अन्धतापर दया उपजती है।

६. चोरी और प्रायश्चित्त

मांसाहारके समयके और उसके पहलेके अपने कुछ दूषणोंका वर्णन करना भी अभी बाकी है। वे या तो विवाहके पहलेके हैं या कुछ ही बादके हैं।

अपने एक रिश्तेदारकी सोहवतमें मुझे सिगरेट पीनेका शौक हुआ। पैसे तो हमारे पास थे नहीं। सिगरेट पीनेके किसी फायदे या उसकी गन्धके मजेसे हम दोनोंमेंसे कोई भी परिचित नहीं था, पर घुआं उड़ानेमें ही कुछ मजा आता था। मेरे चाचाजीको सिगरेटकी आदत थी, और उन्हें तथा औरोंको घुआं उड़ाते हुए देखकर हमें भी 'फूंक लेने' का शौक हुआ। पैसे पास न होनेके कारण हमने चाचाजीकी सिगरेटोंके फोंके जूठे हिस्सोंको चुराना शुरू किया।

परन्तु ये टुकड़े कुछ हमेशा नहीं मिल पाते थे, और उसमेंसे ज्यादा घुआं भी नहीं निकल सकता था। इसलिए नौकरोंकी जेबोंमें पड़े दो-चार पैसोंमेंसे एकाध हम बीच-बीचमें चुराने लगे और उससे सिगरेट पीने लगे, पर छिपाकर रखनेकी समस्या सामने आयी। इतना ख्याल था कि वड़े-बूढ़ोंके सामने सिगरेट पीना सम्भव नहीं है। ज्यों-त्यों दो-चार पाई-पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक पीघा (जिसका नाम भूल गया) होता है, जिसका डंठल सिगरेटकी तरह जलता है और वह पिया जा सकता है। हमने उसे लाकर घुआं उड़ाना शुरू किया।

पर हमें सन्तोष न हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। यह बड़ा कष्टदायक जान पड़ता कि बड़ोंकी आज्ञाके बिना कुछ भी न हो सके।

हम बहुत परेशान हो गये और अन्तको आत्महत्या करनेका निश्चय किया ।

परन्तु आत्महत्या कैसे करें ? जहर कहाँसे लायें ? हमने सुना कि घतूरेके बीजसे मृत्यु होती है । जंगलमें घूम-फिरकर बीज लाये । खानेका समय शामको रखा । केदारजीके मन्दिरकी दीपमालामें धी चढ़ाया, दर्शन किये और फिर एकान्तमें चले गये, पर जहर खानेकी हिम्मत न हुई । तत्काल मृत्यु न हो तो ? मरनेसे क्या लाभ होगा ? पराधीनतामें ही क्यों न पड़े रहें ? ये विचार मनमें आने लगे । फिर भी दो-चार बीज खा ही छाले, पर ज्यादा खानेकी हिम्मत न हुई, दोनों मीतसे डर गये । निश्चय किया कि चलकर रामजीके मन्दिरमें दर्शन करें और शान्तिसे बैठें एवं आत्महत्याकी बात मनसे भुला दें ।

तब मैंने समझ लिया कि आत्महत्याका विचार करना सरल है, पर आत्महत्या करना नहीं । इससे जब कोई आत्महत्या करनेकी धमकी देता है, तब मुझपर उसका बहुत कम असर होता है या यह भी कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं होता ।

आत्महत्याके निश्चयका एक परिणाम यह हुआ कि हमारी जूठी सिगरेट पीनेकी, नौकरोँके पैसे चुरानेकी और उससे सिगरेट खरीदकर पीनेकी आदत ही जाती रही । बड़ा होनेपर मुझे कभी सिगरेट पीनेकी इच्छा-तक नहीं हुई, और मैं सदा इस आदतको जंगली, हानिकारक और गन्दी मानता आया हूँ । अबतक मैं यह समझ ही नहीं पाया कि सिगरेट-बीड़ीका इतना जबरदस्त शौक दुनियामें क्यों है ? रेलके जिस डिब्बमें बीड़ी-सिगरेटका धुआं उड़ता है, वहां बैठना मेरे लिए कठिन हो जाता है और उसके धुएँसे मेरा दम घुटने लगता है ।

सिगरेटके टुकड़े और उसके लिए नौकरोँके पैसे चुरानेके अपराधके सिवा चोरीका एक और जो अपराध मुझसे वन पड़ा, उसे मैं अधिक गम्भीर मानता हूँ । सिगरेटके अपराधके दिनों तो मेरी उम्र १२-१३ वर्षकी होगी, शायद इससे भी कम हो । दूसरी चोरीके समय पन्द्रह सालकी रही होगी । यह चोरी थी मेरे मांसाहारी भाईके सोनेके कड़ेसे सोना चुरानेकी । उन्होंने २५) ६० के लगभग कर्ज कर लिया था । हम दोनों भाई इसे चुकानेके चक्करमें थे । मेरे भाईके हाथमें सोनेका एक ठोस कड़ा था । उसमेंसे तोलाभर काट लेना कठिन न था ।

कड़ा कटा और कर्ज पट गया, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गयी । आगे चोरी न करनेका मैंने निश्चय किया । यह भी सोचा कि पिताजीके सामने इसे कबूलना चाहिए, पर जबान खुलनी कठिन थी । यह यह तो

नहीं था कि पिताजी मुझे पीटेंगे, क्योंकि याद नहीं पड़ता कि उन्होंने हम भाइयोंमेंसे किसीको कभी पीटा हो; पर यह डर जरूर था कि वह खुद बड़े दुःखी होंगे और शायद अपना सिर भी धुन डालें ! पर सोचा कि यह खतरा उठाकर भी अपना दोष स्वीकार करना ही उचित है ! ऐसा लगा कि इसके बिना शुद्धि नहीं होगी ।

अन्तमें मैंने पत्र लिखकर अपना दोष स्वीकार करते हुए माफी मांगनेका निश्चय किया । मैंने पत्र लिखकर अपने हाथसे उन्हें दिया । पत्रमें सब दोष स्वीकार किया था और दण्ड मांगा था । विनय की थी कि मेरे अपराधके लिए अपनेको कष्टमें न डालें और प्रतिज्ञा की थी कि भविष्यमें ऐसा अपराध फिर न करूंगा ।

मैंने कांपते हाथों यह पत्र पिताजीके हाथमें दिया । मैं उनके तख्तके सामने बैठ गया । इन दिनों उन्हें मगंदर रोग उभरा हुआ था, इसलिए वह विस्तरेपर ही पड़े रहते थे । खाटके बदले तख्त काममें लाते थे ।

उन्होंने पत्र पढ़ा । आंखोंसे मोतीकी बूंदें टपकीं, पत्र भीग गया । तनिक देरके लिए उन्होंने आंखें मूंदीं और पत्र फाड़ डाला, और पत्र पढ़नेको बैठे हुए थे सो फिर लेट गये ।

मैं भी रोया । पिताजीकी पीड़ाका मैंने अनुभव किया । यदि मैं चितेरा होता तो आज भी वह चित्र हूवहू खींचकर रख देता । मेरी आंखोंके सामने आज भी वह दृश्य नाच रहा है ।

इस मुक्ता-बिन्दुओंके प्रेम-बाणने मुझे वींच दिया । मैं शुद्ध हो गया । इस प्रेमको तो वही जान सकता है, जिसे उसका अनुभव हुआ है ।

राम-बाण बाग्यां रे होय ते जाणे ।

मेरे लिए यह अहिंसाका पदार्थ-पाठ था । उस समय तो मुझे इसमें पितृ-प्रेमका ही अनुभव हुआ था, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसाका नाम दे सकता हूं । ऐसी अहिंसाके व्यापक रूप धारण करनेपर उससे कौन अछूता रह सकता है ? ऐसी व्यापक अहिंसाकी शक्तिका अनुमान करना शक्तिसे परे है ।

ऐसी शान्तिमय क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी । मैंने सोचा था कि वह गुस्सा होंगे, फटकारेंगे, शायद अपना सिर भी धुन लें, पर उन्होंने तो असीम शान्तिका परिचय दिया । मैं समझता हूं कि वह दोषकी शुद्ध हृदयसे की गयी स्वीकृतिका परिणाम था । जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदयसे कह देता है और फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानवो शुद्धतम प्राथरिचित करता है । मैं

जानता हूँ कि मेरे इस इकरारसे पिताजी मेरे सम्बन्धमें निर्भय हो गये और उनका प्रेम मेरे प्रति और भी बढ़ गया है।

७. धर्मकी झलक

राजकोटमें मुझे सब सम्प्रदायोंके प्रति समानभाव रखनेकी शिक्षा अनायास मिली। मैंने हिन्दू-धर्मके प्रत्येक सम्प्रदायके प्रति आदर-भाव रखनेकी तालीम पायी, क्योंकि माता-पिता वैष्णव-मन्दिर जाते, शिवालय जाते तथा राम-मन्दिर भी जाते और हम भाइयोंको भी ले जाते अथवा भोज देते थे।

इसके सिवा पिताजीके पास जैन-धर्माचार्योंमेंसे कोई-न-कोई सदैव आते रहते। पिताजी भिक्षा देकर उनका आदर-सत्कार भी करते। वे पिताजीके साथ धर्म तथा व्यवहार-चर्चा किया करते। इसके सिवा पिताजीके मुसलमान तथा पारसी मित्र भी थे। बहुत बार ये अपने-अपने धर्मकी बात सुनाया करते और पिताजी आदर व प्रेमके साथ उनकी बातें सुनते। ऐसी चर्चाके समय मैं उनका शुश्रूषक होनेके कारण प्रायः ही उपस्थित रहता था। इस सारे वातावरणके प्रभावसे मेरे मनमें सब धर्मोंके प्रति समभाव पैदा हुआ।

इस प्रकार मेरे मनमें अन्य धर्मोंके प्रति समभाव आया। यह नहीं कह सकता कि उस समय ईश्वरके प्रति मेरे मनमें कुछ आस्था थी, लेकिन एक बातने मेरे मनमें जड़ जमा ली। वह यह कि संसार नीतिपर स्थिर है, नीतिमात्रका समावेश सत्यमें है, पर सत्यकी खोज अभी बाकी है। दिन-दिन सत्यकी महिमा मेरी दृष्टिके सामने बढ़ती गयी, सत्यकी व्याख्या विस्तार पाती गयी और अब भी पाती जा रही है।

उस समय नीतिविषयक एक छप्पयने मेरे हृदयमें घर कर लिया। अपकारका बदला अपकार नहीं वरन् उपकार ही होना चाहिए, यह वस्तु जीवन-सूत्र बन गयी। उसने मेरे मनपर अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी। अपकारीका भला चाहना और करना इसका मैं अनुरागी बन गया। उसके अगणित प्रयोग किये। वह चमत्कारी छप्पय यह है :

पाणी आपने पाय, भलुं भोजन तो दीजे;
आवी नमावे शीश, दण्डवत कोड़े कीजे।
आपण घासे दाम, काम महोरोनुं करीए;
आप उगारे प्राण, ते तणा हल्ला मरीए।

गुण फेड़े तो गुण दज्ञ गणो, मन वाचा कर्म करी;
अवगुण फेड़े जे गुण करे, ते जगनां जीस्यो सही ।*

८. तीन प्रतिज्ञाएं

मैंने १८८७ ईस्वीमें मैट्रिककी परीक्षा पास की। उस समय तम्बई और अहमदाबाद दो परीक्षा-केन्द्र थे। देशकी और हमारे कुटुम्बकी गरीबीका यह हाल था कि मेरी स्थितिके काठियावाड़ीको नजदीकी और सरते अहमदाबादको पसन्द करना स्वाभाविक था। राजकोटसे अहमदाबाद मैंने यह पहली बार यात्रा की।

बड़ोंकी यह इच्छा थी कि पास होनेपर कालेजमें आगे पढ़ूं। कालेज बम्बईमें भी था और भावनगरमें भी; लेकिन कमखर्चीके खयालसे भावनगरके शामलदास कालेजमें पढ़नेका निश्चय हुआ। वहां सब कुछ मुझे मुश्किल लगने लगा। अध्यापकके व्याख्यानोंमें मुझे रस न आता, न वे समझमें ही आते। उसमें अध्यापकोंका दोष न था, बल्कि मेरी पढ़ाई ही कच्ची थी। उस समयके शामलदास कालेजके अध्यापक तो प्रथम श्रेणीके समझे जाते थे। पहला टर्म (सत्र) पूरा करके घर आया।

हमारे कुटुम्बके पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान् व्यवहार-कुशल ब्राह्मण—भावजी दवे थे। उन्होंने हमें सलाह दी—“अब समय बढ़ल गया है। तुम भाइयोंमेंसे यदि कोई कवा गांधीकी गद्दी लेना चाहें तो वह बिना पढ़ाईके सम्भव नहीं है। मेरी राय है कि मोहनदासको आप इसी साल विलायत भेज दें। वहां तीन साल रहकर बैरिस्टर बन जायगा” और मेरी ओर देखकर पूछा—

“तुम्हें विलायत जाना पसन्द है या यहीं पढ़ते रहना ?”

✽ इसका हिन्दी-अनुवाद इस प्रकार है :

जो हमको जलपान करावे, उसको भोजन दीजे;
अपनेको जो शीश नवावे, उसे दंडवत कीजे।
पैसे जो दे हमें, उसे मोहर दे देना;
और बचावे प्राण, दुःखमें उसके मरना।

गुणके बदले दसगुना, जो मन वाचा कर्मसे;
अवगुण करते गुण करे, जगजीता इस धर्मसे।

‘जो भावे वही वैद बतावे !’ मैं कालेजकी कठिनाइयोंसे यों ही तंग आ गया था। मैंने कहा—“विलायत भेजें तो बहुत ही अच्छा।” पर बड़े भाई उलझनमें पड़े। पैसोंका क्या प्रबन्ध हो ? फिर इस उम्रमें इतनी दूर कैसे भेज दें ?

भाताजीको कुछ न सूझ पड़ा। दूर भेजनेकी बात ही उन्हें नहीं रुची। उन्होंने विलायत-जीवनके सम्बन्धमें पूछताछ शुरू की। कोई कहता था, नवयुवक विलायत जाकर विगड़ जाते हैं। कोई कहता था, मांस खाते हैं। कोई कहता, वहाँ शराबके बिना काम ही नहीं चलता। भाताने यह सब मुझे सुनाया। मैंने समझाया—“तुम मुझपर विश्वास रखो, मैं विश्वासादात नहीं करूंगा। मैं सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मैं इन तीनोंसे बचूंगा। और अगर ऐसी जोखिम होती तो जोशीजी क्यों जानेकी सलाह देते ?”

मां बोली—“मुझे तो विश्वास है, पर दूर देशमें तेरा कैसे क्या होगा ? मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैं बेचरजी स्वामीसे पूछूंगी।”

बेचरजी स्वामी मोढ़ वनिये थे, जो जैन साधु हो गये थे। जोशीजीकी तरह वह भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा—“मैं इससे तीन चीजोंके बारेमें प्रतिज्ञा करा लूंगा। फिर उसे जाने देनेमें कोई हर्ज नहीं।” तदनुसार मैंने मांस, मदिरा और स्त्रीसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा की। तब भाताने जानेकी आज्ञा दे दी।

मेरे विलायत जानेके उपलक्ष्यमें हाईस्कूलमें विद्यार्थियोंकी सभा हुई। राजकोटका एक युवक विलायत जा रहा है, इसपर सबको आश्चर्य हो रहा था। जवाबमें कुछ लिखकर ले गया था। पर उसे मुश्किलसे पढ़ सका। इतना मुझे याद है कि सिर चकरा रहा था और वदन कांप रहा था।

९. पहला अनुभव

४ सितम्बर सन् १८८८ को मैंने बम्बई बन्दर छोड़ा। जहाजमें मुझे सामुद्रिक कष्ट तो कुछ भी न उठाना पड़ा। पर ज्यों-ज्यों दिन जाते, मैं परेशान हो रहा था। स्टुअर्ट (जहाजके भोजन-परिचारक) के साथ बोलते हुए क्षेपता, क्योंकि अंग्रेजीमें बातचीत करनेकी आदत न थी। मेरे एक साथी अजमदारको छोड़कर, जो राजकोटके वकील थे और बैरिस्टर होने विलायत जा रहे थे, बाकी सब यात्री अंग्रेज थे। उनके सामने बोलते न बनता था। वे मुझसे बोलनेकी चेष्टा करते, तो उनकी बात मेरी समझमें न आती और यदि समझ भी लेता तो जवाब देना न सूझता। हर वाक्य बोलनेके पहले मनमें जमाना पड़ता था। छरी-कांटेसे खाना न आता था और पछनेका

साहस ही न होता कि इसमें बिना मांसकी चीजें क्या-क्या हैं ? इस कारण मैं भोजनकी मेजपर तो कभी गया ही नहीं । केबिन—कोठरी—में ही खा लेता था । अपने साथ जो मिठाइयां बगैरा ले गया था, उन्हींपर गुजर किया । मजूमदारको तो कोई शिक्षक न थी । वह सबके साथ हिल-मिल गये । डेकपर भी जहां जी चाहे घूमते-फिरते । मैं तो दिनभर केबिनमें पड़ा रहता । डेकपर जब लोगोंकी भीड़ कम देखता, तब थोड़ी देरके लिए जाकर वहां बैठ जाता । मजूमदार मुझे समझाते कि सबके साथ मिला-जुला करो । कहते कि वकीलको तो बातूनी होना चाहिए । वकीलकी हैसियत-से वह अपना अनुभव भी सुनाते । कहते—“अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है । इसलिए बोलनेमें भूलें होंगी ही । बोलनेमें सकुचाना नहीं चाहिए ।” परन्तु मैं अपनी भीखता नहीं छोड़ पाता था ।

मुझपर तरस खाकर एक भले अंग्रेजने मुझसे बातचीत करना शुरू किया । मैं क्या खाता हूं, कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं, क्यों किसीके साथ बातचीत नहीं करता, इत्यादि सवाल पूछे । मुझे खानेमें साथ आनेको कहा । मांस न खानेके मेरे आग्रहकी बात सुनकर वह मुझसे और मुझपर रहम खाकर बोले—“यहां तो (पोर्ट सईड पहुँचनेके पहले) सब ठीक-ठाक है, परन्तु बिस्केकी खाड़ीमें पहुँचनेपर तुम्हें अपने विचार बदलने पड़ेंगे । इंग्लैंडमें तो इतनी ठंड पड़ती है कि मांसके बिना काम चल ही नहीं सकता ।”

मैंने कहा—“मैंने तो सुना है कि वहां लोग बिना मांसाहारके रह सकते हैं ।”

वह बोले—“यह झूठ है । जान-पहचानवालोंमें कोई निरामिषभोजी नहीं है । मैं शराब पीनेके लिए तुमसे नहीं कहता, पर मैं समझता हूँ मांस तो तुम्हें अवश्य खाना चाहिए ।”

मैंने कहा—“आपकी सलाहके लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मांसाहार न करनेकी अपनी मातासे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । यदि उसके बिना निर्वाह हो ही न सका तो मैं वापस हिन्दुस्तान लौट जाऊंगा, पर मांस तो हरगिज नहीं खाऊंगा ।”

बिस्केकी खाड़ी आयी । वहां भी मुझे न तो मांसकी आवश्यकता मालूम हुई न मदिराकी ही ।

दुःख-सुख सहते यात्रा पूरी करके साउदेम्पटन बन्दरपर आ पहुँचे । मुझे याद पड़ता है उस दिन शनिवार था । मैं जहाजपर काले कपड़े पहनता था । मित्रोंने मेरे लिए सफेद फलालैनका सूट भी बनवा दिया था । विलायतमें उतरतेपर जूते पहननेका निश्चय किया । यह सूट समझकर सफेद कपड़े ज्यादा अच्छे लगेंगे, यह सूट पहनकर मैं जहाजसे उतरा । सितम्बरके अन्तिम

दिन थे। ऐसे कपड़ोंमें मैंने अकेले अपनेको ही वहाँ पाया। मेरे सन्दूक और उनकी कुंजियां ग्रिडले कम्पनीका एजेण्ट ले गया था। जैसा और लोग करते हैं, वैसा मुझे भी करना चाहिए, यह समझकर मैंने अपनी तालियां भी उन्हें दे दी थीं।

मेरे पास चार परिचय-पत्र थे—एक डाक्टर प्राणजीवन मेहताके नाम, दूसरा दलपतराय शुक्लके नाम, तीसरा प्रिंस रणजीतसिंहजीके नाम और चौथा दादाभाई नौरोजीके नाम। किसीने सलाह दी थी कि विकटोरिया होटलमें ठहरना ठीक होगा। इसलिए मजूमदार और मैं वहाँ गये। मैं तो अपनी सफेद कपड़ोंकी शर्मसे ही दवा जा रहा था। फिर होटलमें जाकर खबर लगी कि कल रविवार होनेके कारण सोमवारतक ग्रिडलेके यहाँसे सामान नहीं आयेगा। इससे मैं बड़ी परेशानीमें पड़ गया।

मैंने साउदेम्पटनसे ही डाक्टर मेहताको तार दे दिया था। वह सात-आठ बजे आये। उन्होंने प्रेमपूण विनोद किया। बातों-बातोंमें मैंने अनजाने उनकी रेशमी रोयेंदार टोपी देखनेके लिए उठा ली और उसपर उल्टा हाथ फेरने लगा। टोपीके रोयें सीधे हो गये। डाक्टर मेहताने देखा। तुरन्त ही मुझे रोका, पर अपराध तो हो ही चुका था। उनके रोकनेका इतना ही नतीजा हुआ कि भविष्यमें ऐसा अपराध न हो।

यहीसे यूरोपियन रीति-रिवाजकी शिक्षाका श्रीगणेश हुआ। डाक्टर मेहता हंस-हंसकर बहुतेरी बातें समझाते जाते थे। किसीकी चीज नहीं छूनी चाहिए, किसीसे जान-पहचान होते ही जो बातें हिन्दुस्तानमें सहज ही पूछी जा सकती हैं, वे यहाँ नहीं पूछनी चाहिए। बातें करते हुए जोरसे नहीं बोला जाता। हिन्दुस्तानमें साहबोंके साथ बातें करते हुए 'सर' कहनेका जो रिवाज है, वह अनावश्यक है। यहाँ 'सर' तो नौकर अपने मालिकको अथवा अपने अफसरोंको कहता है, आदि। फिर उन्होंने होटलमें रहनेके खर्चपर भी बातें कीं और बताया कि किसी क्रुटुम्बके साथ रहना ठीक होगा। इस सम्बन्धमें अधिक विचार सोमवारतकके लिए स्थगित रहा।

होटल तो हम दोनोंको सांसत-घर-सा लगा। यह होटल था भी महंगा। माल्टासे एक सिन्धी सज्जन सवार हुए थे। उनसे मजूमदारकी अच्छी पट गयी थी। सिन्धी यात्री लन्दनके अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए किरायेपर दो कमरे ले लेनेका भार उठाया। हमने स्वीकृति दी और सोमवारको सामान मिलते ही होटलका बिल चुकाकर उन कमरोंमें चले गये। मुझे याद है कि होटलका बिल लगभग तीन पाँड मेरे हिस्सेमें आया था। मैं तो भौचक्का रह गया। तीन पाँड देकर भी भूखा ही रहा! वहाँका कोई खाना न रुचा। एक चीज ली, नहीं रुची, दूसरी ली। पर पैसे तो दोनोंके

ही चुकाने पड़े। मैं अभीतक प्रायः बम्बईसे लाये अपने खानेके सामानपर ही दिन काट रहा था।

उस कमरेमें भी मैं बड़ा परेशान रहा। देश बहुत याद आता था। माताका प्रेम आंखोंके सामने नाचता था। रात होते ही रोना शुरू होता। धरकी अनेक प्रकारकी बातें याद आतीं। उनसे नींद भला कहाँ आ पाती? अपनी यह दुःख-गाथा किसीसे कह भी तो नहीं सकता था। कहनेसे लाम भी क्या था? मैं खुद न जानता था कि मुझे काहेसे सन्तोष मिलेगा। लोग निराले, रहन-सहन निराली, मकान भी निराले और धरोंमें रहनेका तौर-तरीका भी निराला। फिर यह भी अच्छी तरह नहीं मालूम कि क्या बोलनेसे अथवा क्या करनेसे यहांके शिष्टाचारका भंग होता है। इसके अलावा खान-पानके परहेज अलग और जिन चीजोंको मैं खा सकता था, वे रूखी-सूखी मालूम होती थीं। इस कारण मेरी हालत सांप-छछून्दर जैसी हो गयी। इधर विलायतमें अच्छा नहीं लगता था, उधर देश भी वापस नहीं लौट सकता था। विलायत आया तो था तीन साल बितानेका इरादा रखकर ही।

१०. प्रतिज्ञाने रक्षा की

डॉक्टर मेहता सोमवारको विक्टोरिया होटलमें मुझसे मिलने गये। वहां उन्हें हमारे नये मकानका पता लगा। वह वहां आये। हमारा कमरा आदि देखा और गर्दन हिलायी—“यह जगह कामकी नहीं है। इस देशमें आकर महज पुस्तकें पढ़नेकी अपेक्षा यहांका अनुभव प्राप्त करना ज्यादा जरूरी-है। इसके लिए किसी कुटुम्बमें रहनेकी जरूरत है, पर फिलहाल कुछ बातें सीखनेके लिए वतौर उम्मीदवारके—के यहां रहनेकी बात मैंने ठीक की है। मैं तुम्हें उनके यहां ले चलूंगा।”

मैंने सव्यवाद उनकी बात मान ली और डॉक्टर मेहताके साथ उन मित्रके यहां गया। उन्होंने मेरी खातिर-तवाजामें किसी बातकी कसर न रखी। मुझे भाईकी तरह रखा, अंग्रेजी रीति-रिवाज सिखाये। अंग्रेजीमें बातचीत करनेकी आदत भी उन्होंने ही डलवायी।

परन्तु मेरे भोजनका सवाल बड़ा विकट हो गया। विना नमक, मिच और मसालेका साग भाता नहीं था। मालकिन बेचारी मेरे लिए पकाती भी क्या? सबरे जईका दलिया बनाती, उससे तो मेरा पेट भर जाता, पर दोपहरको और शामको हमेशा भूखा रहता। मित्र सांभाल कर देनेको रोज समझाते। मैं प्रतिज्ञाकी वाधा बताकर चुप ही रहता। वह रोज दलीलें

दिया करते। सौ दुःखोंको हरनेवाली एक दवा 'नहीं' मेरे पास थी। मित्र ज्यों-ज्यों मुझे समझाते, त्यों-त्यों मेरी दृढ़ता बढ़ती जाती। रोज मैं ईश्वरसे रक्षाकी प्रार्थना करता और रोज वह पूरी होती। मैं यह तो नहीं जानता था कि ईश्वर क्या चीज है, पर श्रद्धा अपना काम कर रही थी।

एक दिन उन मित्रने मेरे सामने वैथमकी पुस्तक पढ़नी शुरू की। उपयोगितावादका विषय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी। मैं बड़ी कठिनाईसे समझता था। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया—“क्षमा चाहता हूँ। मैं इतनी बातें नहीं समझ सकता। मैं मांस खानेकी उपयोगिता स्वीकार करता हूँ, परन्तु प्रतिज्ञाके बन्धनको मैं नहीं तोड़ सकता। इसके सम्बन्धमें वाद-विवाद भी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि तर्कमें भी आपसे नहीं जीत सकता, पर मुझे मूर्ख समझकर, या हठी समझकर ही इस बारेमें क्षमा कीजिये। आपके प्रेमका मैं कायल हूँ। आपका उद्देश्य समझता हूँ और आपको मैं अपना परम हितेच्छु मानता हूँ। यह भी देखता हूँ कि आपको मेरी हालतपर दुःख होता है, पर मैं विवश हूँ। प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती।”

मित्र देखते रह गये। उन्होंने पुस्तक बन्द कर दी। “बस, अब मैं दलील नहीं करूंगा”—कहकर वह चुप हो गये। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया।

पर मेरे विषयमें उनकी चिन्ता दूर न हुई। वह सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, पर इनमेंसे एकके लिए भी मुझसे नहीं कहा। उलट उसे न करनेकी हिदायत दी। पर उनकी सारी चिन्ता यह थी कि मांसाहारके विना मैं कमजोर हो जाऊंगा और इंग्लैंडमें आजादीसे न रह सकूंगा।

यों महीनाभर मैं नौसखिया बनकर रहा।

११. सम्यक् बननेके प्रयत्नमें

अबतक मेरे विषयमें मित्रोंकी चिन्ता दूर नहीं हुई थी। उन्होंने प्रेमवश यह मान लिया था कि मांसाहार न करनेसे मैं कमजोर हो जाऊंगा, इतना ही नहीं बल्कि भौढ़ रह जाऊंगा, क्योंकि मांसाहार न करनेसे अंग्रेज-समाजमें मिल-जुल न सकूंगा। मेरे अन्नाहार-सम्बन्धी पुस्तकें पढ़नेका उनको पता था। उन्हें शंका हुई कि इन विषयोंको पढ़कर मैं सनक जाऊंगा और प्रयोगमें मेरा जन्म व्यर्थ जायगा। मैं कर्तव्य-च्युत हो जाऊंगा और एक पढ़ा-लिखा मूर्ख ही रहूंगा।

पर अब मेरे मनमें यह आया कि मुझे उनकी परेशानी दूर कर देनी चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं अपनेको जंगली न कहलाने दूंगा, सम्योके

लक्षण सीखूंगा और दूसरी तरहसे समाजमें सम्मिलित होनेके योग्य बनकर अपने अन्नाहारकी विचित्रतापर पर्दा डालूंगा । इसीलिए अब मैंने 'अंग्रेजी-सम्यता' सीखनेका मार्ग पकड़ा ।

मेरे कपड़े थे तो विलायती, परन्तु वम्बई-काटके थे । वे उच्च अंग्रेजी-समाजमें न फव्वेंगे, इस विचारसे मैंने 'आर्मी और नेवी' स्टोरमें दूसरे कपड़े बनवाये । उन्नीस शिलिंगकी 'चिम' की हैट (टोपी) ली । इससे भी सन्तोष न हुआ तो बाण्ड स्ट्रीटमें, जहां शौकीन लोगोंके कपड़े सिलते थे, दस पाँडको दियासलाई दिखाकर शामको पहननेके कपड़े बनवाये । सीधे और शाहदिल बड़े भाईसे खासतौरपर दोनों जेबोंमें लटकायी जानेवाली बसली सोनेकी चेन मंगवायी । वह भी आयी । तैयार बंधी टाई पहननेका रिवाज न था । इसलिए टाई बांधनेकी कला सीखी । देशमें तो आईना सिर्फ हजामतके दिन ही देखनेका काम पड़ता था, पर यहां तो बड़े आईनेके सामने खड़े रहकर टाई ठीक-ठीक बांधनेमें और बालोंकी पटियां पारने और मांग काढ़नेमें दस मिनट बरवाद होते थे । फिर मेरे बाल मुलायम न थे । उन्हें ठीक-ठीक संवारे रखनेके लिए ब्रुशके साथ नित्य लड़ाई होती और टोपी पहनते और उतारते समय हाथ तो मानो मांग संवारनेके लिए सिरपर पहुंचते ही रहते थे । इसके सिवा जब कभी सम्य समाजमें बैठता, तो माँगपर हाथ फेरकर बालोंको दुरुस्त रखनेकी सम्य क्रिया होती रहती थी ।

परन्तु इतनी टीप-टाप ही बस न थी । अकेली सम्य पोशाकसे थोड़े ही कोई सम्य हो जाता है ! इसलिए सम्यताकी और भी कितनी ही ऊपरी बातें मालूम कर ली थीं । अब उनमें कुछ प्रवीणता प्राप्त करनी थी । सम्य पुरुषको नाचना जानना चाहिए, फ्रेंच भाषा अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच एक तो इंग्लैंडके पड़ोसी फ्रांसकी भाषा थी, दूसरे सारे यूरोपकी राष्ट्र-भाषा भी थी । फिर मुझे यूरोप-भ्रमण करनेकी भी इच्छा थी । इसके सिवा सम्य पुरुषोंको लच्छदार व्याख्यान देना भी आना चाहिए । मैंने नाचना सीख लेनेका निश्चय किया और क्लासमें भरती हुआ । एक तिमाहीके तीन पाँड फीसके दिये । कोई तीन सप्ताहमें पांच-छः पाठ पढ़े होंगे । ठीक तालपर पांव नहीं पड़ते थे । पियानो बजाता था, पर यह न जान पड़ता था कि यह क्या कह रहा है । 'एक, दो, तीन' का क्रम चलता, पर इनके बीचका अन्तर तो उस बाजेसे ही मालूम होता था, जो मेरे लिए अगम्य था । तो फिर ? फिर तो बाबाजीकी बिल्लीवाली बात ! चूहोंको भगानेके लिए बिल्ली, और बिल्लीके लिए गाय, होते-होते बाबाजीका परिवार बढ़ा । सोचा, वायलिन बजाना सीख लूं, तो सुर और तालका ज्ञान हो जायगा । तीन पाँड वायलिन खरीदनेमें बिनाड़े और उसे सीखनेके लिए

भी कुछ दक्षिणा दी। भाषण-कला सीखनेके लिए तीसरे उस्तादका घर खोजा। उसे भी एक गिन्नीकी मेंट तो चढ़ानी ही पड़ी। उसकी प्रेरणासे 'बेलका स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट' खरीदा। पिटके भाषणसे श्रीगणेश हुआ।

पर इन बेलसाहबने मेरे कानमें 'बेल' (घंटी) बजायी। मैं जागा।

"मुझे कहां इंग्लैंडमें जिन्दगी बितानी है? लच्छेदार भाषण देना सीखकर भी क्या करूंगा? नाच-नाचकर मैं सम्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो देशमें भी सीखा जा सकता है। मैं विद्यार्थी हूँ। मुझे तो विद्या-वनके संग्रहमें लगना चाहिए; मुझे अपने धन्वेसे सम्बन्ध रखनेवाली तैयारी करनी चाहिए। अपने सदाचारसे मैं सम्य समझा जा सकूँ तो अलवत्ता ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोग छोड़ देना चाहिए।"

इस धूनमें उपर्युक्त आशयका पत्र मैंने भाषण-शिक्षकको लिख भेजा। उससे मैंने दो या तीन पाठ ही पढ़े थे। नृत्य-शिक्षिकाको भी वैसा ही पत्र लिख भेजा। वायलिन-शिक्षिकाके यहाँ वायलिन लेकर पहुंचा और उससे कह आया कि जो दाम मिले, लेकर बेच दो। उससे कुछ मित्रता-सी हो गयी थी, इसलिए उससे मैंने मोहका भी जिफ़ कर दिया—नाच इत्यादि जंगलसे छूट जानेकी बात उसे पसन्द आयी।

सम्य बननेकी मेरी यह सनक तो कोई तीन महीने चली होगी, किन्तु कपड़ोंकी तड़क-मड़क बरसोंतक चलती रही। पर अब मैं विद्यार्थी बन क्या था।

१२. सादगीकी ओर

कोई यह न समझे कि नाच आदिके मेरे प्रयोग मेरी स्वच्छन्दताके मुग़को सूचित करते हैं। पाठकोंको ध्यानसे देखनेपर उसमें कुछ विचारांश भी मिलेगा। परन्तु इस मोह-कालमें भी कुछ अंशतक मैं सावधान था। पाई-पाईका हिसाब रखता था। खर्चका अन्दाज निश्चित था कि महीनेमें पन्द्रह पाँडसे अधिक खर्च न हो। बसका किराया और डाक-खर्च भी हमेशा लिखता और सोनेसे पहले हमेशा अपनी रोकड़ मिला लेता था। यह आदत अन्ततक कायम रही और मैं समझता हूँ कि इसी कारण मैं सार्वजनिक जीवनमें अपने हाथसे लाखों रुपयोंका उलट-फेर करनेमें किफायतशारीसे काम ले पाया और जितने आन्दोलन मेरी देखरेखमें चले हैं, उनमें मुझे कर्ज नहीं लेना पड़ा, बल्कि हरएकमें कुछ-न-कुछ बचत ही रही है।

मैंने खर्च आधा कर डालनेका विचार किया। हिसाबको गौरसे देखा तो गाडी-भाडेका खर्च काफी बैठता था। फिर एक कुटुम्बके साथ

रहनेके कारण कुछ-न-कुछ खर्च प्रति सप्ताह हो ही जाता था। इसलिए कुटुम्बके साथ रहना छोड़ अलग कमरा लेकर रहनेका निश्चय किया और यह भी तय किया कि कामके अनुसार तथा अनुभव प्राप्त करनेके लिए अलग-अलग मुहल्लोंमें घर लेना चाहिए। घर ऐसी जगह पसन्द किया कि जहांसे कामके स्थानपर आघे घंटेमें पैदल चलकर पहुंच सकें और गाड़ी-भाड़ा बच जाय। इससे पहले जानेके लिए एक तो गाड़ी-भाड़ा खरचना पड़ता और दूसरे घूमने जानेके लिए अलग समय निकालना पड़ता। अब कामपर जानेमें ही घुमाईका काम भी पूरा होने लगा। इस तजवीजकी बदौलत आठ-दस मील तो मैं सहज हीमें घूम-फिर लेता था। विशेषतः इसी एक आदतके कारण मैं विलायतमें शायद ही बीमार पड़ा होऊंगा, और शरीर ठीक कस गया था। कुटुम्बके साथ रहना छोड़कर मैंने दो कमरे किरायेपर लिये, एक सोनेके लिए और एक बैठकका। यह परिवर्तनका दूसरा दौर था। तीसरा परिवर्तन अभी आगे आनेवाला है।

इस तरह आधा खर्च बचा। पर समय ? मैं जानता था कि वैरिस्टरीकी परीक्षाके लिए बहुत पढ़नेकी जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं निश्चित था। पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे खला करती थी। इसलिए मैंने सोचा वैरिस्टर होनेके अतिरिक्त मुझे और अध्ययन भी करना चाहिए। आक्सफोर्ड और केम्ब्रिजके कोर्सका पता लगाया। कितने ही मित्रोंसे मिला। देखा कि वहां जानेसे खर्च बहुत पड़ेगा और पाठ्य-क्रम भी बहुत लम्बा था। मैं तीन वर्षसे ज्यादा वहां रह नहीं सकता था। एक मित्रने कहा, “यदि तुम्हें कोई कठिन परीक्षा ही देनी हो, तो लन्दनका मैट्रिक्युलेशन पास कर लो। उसमें परिश्रम काफी करना पड़ेगा और सामान्य ज्ञान बढ़ जायगा; खर्चा बिलकुल न बढ़ेगा।” यह राय मुझे पसन्द आयी पर परीक्षाकी विषय-सूची देखकर मैं घबराया। उसमें लैटिन और एक दूसरी भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसे होगी ? पर उस मित्रने कहा, “बकीलके लिए लैटिनका बड़ा उपयोग होता है। फिर लैटिन जाननेवालेको कानूनी पुस्तकें समझनेमें सहूलियत होती है। फिर रोमन लॉकी परीक्षामें एक प्रश्न-पत्र तो केवल लैटिन भाषाका ही होता है और लैटिन जान लेनेसे अंग्रेजी भाषापर अधिकार बढ़ता है।” मुझपर इन दलीलोंका असर हुआ। मैंने निश्चय किया और एक मैट्रिक्युलेशन क्लासमें भर्ती हुआ। परीक्षा हर छठे महीने होती थी। मुश्किलसे पांच महीनेका समय था। यह मेरे बूतेके बाहरका काम था, नतीजा यह हुआ कि कहां तो मैं समय बनने चला था और कहां अत्यन्त उद्यमी विद्यार्थी बन गया। टाइम-टेबुल बनाया। एक-एक मिनट बचाया। परन्तु मेरी बुद्धि और शक्ति ऐसी न थी कि दूसरे विषयोंके अध्ययन लैटिन

और फ्रेंचको भी संभाल सकता । इम्तहानमें बैठकर लैटिनमें फेल हो गया । इससे दुःख तो हुआ, पर हिम्मत न हारी । लैटिनमें मजा आने लगा था । सोचा फ्रेंच ज्यादा मजबूत हो जायगी और विज्ञान में नया विषय ले लूंगा । रसायन-शास्त्र, जिसमें मैं देखता हूँ कि खूब मन लगना चाहिए, प्रयोगोंके अभावमें मुझे अच्छा ही न लगा । देशमें यह विषय मेरे पाठ्य-क्रममें रहा ही था । इसलिए लन्दन-मैट्रिकके लिए भी पहली बार इसीको पसन्द किया । उस बार 'प्रकाश और ऊष्मा' (Light and Heat) को लिया । यह विषय आसान समझा जाता था और मुझे भी आसान ही मालूम हुआ ।

फिर परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें और भी सादगी लानेकी कोशिश शुरू की । मुझे लगा कि अभी मेरे जीवनमें इतनी सादगी नहीं आयी है, जो फुटुम्बकी गरीबीके अनुकूल हो । भाईसाहबकी तंगदस्ती और उदारताका खयाल आते ही मुझे बड़ा कष्ट होता था । दस-पन्द्रह पौण्ड मासिक खर्च करनेवालोंको तो छात्रवृत्तियां मिलती थीं । अपनेसे अधिक सादगीसे रहनेवालोंको मैं देखता था । ऐसे गरीब विद्यार्थी काफी तादादमें मेरे सम्पर्कमें आते थे । एक विद्यार्थी लन्दनके गरीब मुहल्लेमें प्रति-सप्ताह दो शिलिंग देकर एक कोठरीमें रहता था और लोकार्टकी सस्ती कोकोकी दूकानमें दो पेनीका कोको और रोटी खाकर गुजारा करता था । उसकी बराबरी करनेकी मेरी हिम्मत न हुई; पर इतना जरूर समझा कि मैं दोके बजाय एक कमरेमें ही गुजर कर सकता हूँ और आधी रसोई हाथसे भी पका सकता हूँ । ऐसा करनेसे प्रतिमास चार या पांच पौंडमें मैं रह सकता था । सादी रहन-सहन-सम्बन्धी पुस्तकें भी पढ़ी थीं । दो कमरे छोड़कर आठ शिलिंग प्रति सप्ताहपर एक कमरा लिया । एक स्टोव खरीदा और सबेरेका खाना हाथसे पकाने लगा । बीस मिनटसे अधिक पकानेमें नहीं लगता था । जौका दलिया और कोकोके लिए पानी उबालनेमें कितना समय लगता ! दोपहरको बाहर कहीं खा लेता और शामको फिर कोको बनाकर रोटीके साथ खाता । यों एक या सवा शिलिंगमें रोज खाना-पीना सीख गया । मेरा यह समय अधिक-से-अधिक पढ़ाईका था । जीवन सादा हो जानेसे समय ज्यादा बचने लगा । दूसरी बार इम्तहानमें बैठनेपर पास हो गया ।

पाठक यह न समझें कि सादगीसे जीवनमें नीरसता आ गयी हो । उलटे इन परिवर्तनोंसे मेरी आन्तरिक और बाह्य स्थितिमें एकता आ गयी । कौटुम्बिक स्थितिके साथ मेरे रहन-सहनका मेल सघ गया । जीवन अधिक सारयुक्त हो गया; आध्यात्मिक आनन्दकी सीमा न रही ।

१३. प्रलोभनसे बचा

जैसे-जैसे मैं जीवनके विषयमें गहरा विचार करता गया, वैसे-वैसे बाहरी और भीतरी आचारमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता मालूम होती गयी। जिस गतिसे मैंने रहन-सहनमें तथा खर्चमें परिवर्तन किया, उसी गतिसे अथवा और भी वेगसे मैंने भोजनमें फेर-फार करना आरम्भ किया। अन्नाहार-विषयक अंग्रेजी पुस्तकें मैंने देखीं। विलायतमें ऐसे विचार रखनेवालोंकी एक संस्था थी। उसकी ओरसे एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। मैं उसका ग्राहक बना और संस्थाका सदस्य भी। थोड़े ही समयमें मैं उसकी कार्यकारिणी कमेटीमें ले लिया गया। यहां मेरा उन लोगोंसे परिचय हुआ, जो अन्नाहारियोंके स्तम्भ माने जाते हैं। अब मैं अपने भोजन-सम्बन्धी प्रयोगोंमें पड़ा।

घरसे मंगायी हुई मिठाई और मसालेका व्यवहार बन्द कर दिया। मनका झुकाव दूसरी ओर हो गया। मसालोंका शौक जाता रहा, चाय और कॉफी छोड़ दी और ज्यादातर मैं रोटी, कोको और उबली हुई सब्जीपर ही गुजर करने लगा। मेरे इन प्रयोगोंसे मुझे यह अनुभव हुआ कि स्वादका असली स्थान जीभ नहीं, बल्कि मन है।

मैंने भिन्न-भिन्न धर्मोंका परिचय प्राप्त करनेकी कोशिश की। इस बीच दो थियासोफिस्ट मित्रोंसे भेंट हुई। उन्होंने मुझे गीता पढ़नेकी प्रेरणा दी। उन दिनों वे एडविन एर्नाल्ड-कृत गीताका अंग्रेजी-अनुवाद पढ़ रहे थे, पर मुझे उन्होंने अपने साथ संस्कृतमें गीता पढ़नेके लिए कहा। मैं शरमाया, क्योंकि मैंने तो गीता संस्कृतमें तो क्या, गुजरातीमें भी नहीं पढ़ी थी। यह बात झेंपते हुए मुझे उनसे कहनी पड़ी, पर साथ ही यह भी कहा कि मैं आपके साथ पढ़नेके लिए तैयार हूं। यों तो मेरा संस्कृत-ज्ञान नहींके बराबर है, फिर भी मैं इतना समझ लेता हूं कि अनुवादमें कहीं गड़बड़ हो तो वह बता सकूं। इस तरह इन भाइयोंके साथ मेरा गीता-पाठ आरम्भ हुआ। दूसरे अध्यायके अन्तिम श्लोकोंमेंसे इन श्लोकोंका गहरा असर मेरे मनपर हुआ—

ध्यायतो विषयानुसंगतः संगस्तेषूपजायते ।

संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोभिजायते ॥

क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥*

* विषयका चिन्तन करनेसे पहले तो उसके साथ संग पैदा होता है, और संगसे कामकी उत्पत्ति होती है। कामनाके पीछे क्रोध आता है। फिर क्रोधसे संमोह, संमोहसे स्मृति-भ्रम, स्मृति-भ्रमसे बुद्धि का नाश होता है और अन्तमें मुकुट अर्थात् बुद्धि ही नष्ट हो जाता है।

कानोंमें उनकी ध्वनि दिन-रात गूँजा करती थी। तब मुझे मालूम हुआ कि भगवद्गीता तो अमूल्य ग्रन्थ है। यह धारणा दिन-दिन अधिक दृढ़ होती गयी—और अब तो तत्त्वज्ञानके लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ। निराशाके समय इस ग्रन्थने मेरी अपार सहायता की है।

इसी असेमें एक अज्ञाहारी-छात्रालयमें मांचेस्टरके एक ईसाई सज्जनसे मेरी भेंट हुई। उनकी प्रेरणासे मैंने वाइविल पढ़ी, परन्तु 'ओल्ड टेस्टामेंट' तो पढ़ ही न सका। वह मुझे कुछ जंचा नहीं। पर जब 'न्यू टेस्टामेंट' शुरू किया, तब ईसाके गिरि-प्रवचनका मनपर बहुत जबरदस्त असर हुआ। उसने दिलमें घर कर लिया। बुद्धिने गीताजीके साथ उसकी तुलना की। 'जो तेरा कुरता मांगे, उसे अंगरखा दे डाल। जो तेरे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे, उसके आगे बायां गाल कर दे।' यह पढ़कर मुझे अपार आनन्द हुआ। शामल भट्टका वह छप्पय भी याद आया, जो पीछे दिया है।

यद्यपि मैंने हिन्दू-धर्मका भी मामूली परिचय प्राप्त किया था, फिर भी खतरों और संकटोंसे बचानेके लिए यह काफी न था। विलायतके मेरे आखिरी वर्ष, अर्थात् १८९० में पोर्टस्मथमें अज्ञाहारियोंका एक सम्मेलन हुआ। उसमें मुझे तथा एक और भारतीय मित्रको निमन्त्रण मिला था। हम दोनों एक वहनके यहाँ, जिनके वारेमें स्वागत-समितिको कुछ पता नहीं था, ठहराये गये। वह एक बदनाम घर था। रातको सभासे हम घर लौटे। भोजनके बाद ताश खेलने बैठे। विलायतमें मले घरोंमें गृहिणी भी मेहमानोंके साथ इस प्रकार ताश खेला करती है। ताश खेलते समय आमतौरपर लोग निर्दोष मजाक करते हैं, पर यहाँ अश्लील विनोद शुरू हुआ।

मैं नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैं। मुझे इस विनोदमें रस आने लगा। धीरे-धीरे मैं भी उसमें शामिल हुआ। विनोदकी वाणीसे क्रियामें परिणत होनेकी नौबत आ गयी। ताश एक ओर रखनेका अवसर आ गया, पर मेरे साथीके हृदयमें भगवान् पड़े। वह बोले—“तुम और यह पाप? यह तुम्हारा काम नहीं। भागो यहाँसे।”

मैं जागा; लज्जित हुआ। हृदयमें इस मित्रका उपकार माना; माताकी प्रतिज्ञा याद आयी। वहाँसे भागा। कांपता हुआ अपने कमरेमें पहुँचा।

उस समय मैं 'धर्म क्या है? ईश्वर क्या चीज है? वह हमारे अन्दर किस तरह काम करता है?' ये बातें नहीं जानता था। पर लौकिक अर्थमें मैंने यही समझा कि ईश्वरने मुझे बचाया; और जीवनके विविध क्षेत्रोंमें मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है। सच पूछिये तो मुझे यह कहते हुए बड़ा आनन्द आता है कि मुझे अनेक संकटोंके अवसरपर ईश्वरने बरबस बचा लिया है। जब चारों ओरसे आशाएं छोड़ देनेका अवसर आ जाता है, हाथ-पैर ढीले

पड़ने लगते हैं, तब कहीं-न-कहींसे अचानक सहायता आ पहुँचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना, ये अन्धविश्वास नहीं; बल्कि उतनी ही अथवा उनसे भी अधिक सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं आदि सच हैं। बल्कि यों कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि यह एकमात्र सत्य है; दूसरी सब बातें असत्य हैं, मिथ्या हैं।

१४. बैरिस्टर हुआ

इसी बीच मेरा अध्ययन जारी रहा। नौ महीने अथक परिश्रमके बाद १० जून, १८९१ को मैं बैरिस्टर हुआ, और १२ जूनको हिन्दुस्तान लौट आनेके लिए रवाना हुआ, परन्तु मेरी निराशा और भीतिका कोई ठिकाना न था। कानून मैंने पढ़ तो लिया, परन्तु मेरा मन कहता था कि अभीतक मुझे कानूनका वह ज्ञान नहीं हुआ कि वकालत कर सकूँ।

जून-जुलाईमें हिन्द-महासागर तूफानी रहता है। अदनसे ही समुद्रका ऐसा हाल था। सब लोग बीमार थे, अकेला मैं ही मजेमें था। मैं तूफान देखनेके लिए डेकपर जाया करता और भीग भी जाता। सुबह नाश्तेके समय यात्रियोंमें हम एक-ही-दो आदमी टेबलपर नजर आते। हमें जईके दलियेकी रकावीको गोदमें रखकर खाना पड़ता था; तूफानके कारण जहाज इतना हिलता था कि दलिया गोदमें ढुलक पड़ता था।

यह बाहरी तूफान मेरे अन्दरके तूफानका चिह्नमात्र था, परन्तु बाहरी तूफानमें मैं जिस प्रकार अपनेको शान्त रख सका था, वही बात आन्तरिक तूफानके सम्बन्धमें भी थी।

जब हम बम्बई बन्दरपर पहुँचे, तब मेरे बड़े भाई वहाँ मौजूद थे। माताजीके स्वर्गवासके वारेमें मैं बिलकुल बेखबर था। घर पहुँचनेपर यह समाचार सुनाया गया और स्नान कराया गया। यह खबर मुझे विलायतमें दी जा सकती थी, पर बड़े भाईने मेरे बम्बई पहुँचनेतक मुझे खबर न पहुँचानेका ही निश्चय किया—इस विचारसे कि मुझे कम-से-कम आघात पहुँचे। पिताजीकी मृत्युसे अधिक आघात मुझे इस समाचारसे पहुँचा। मेरे कितने ही मनसूवे मिट्टीमें मिल गये, पर मुझे याद है कि इस समाचारको सुनकर मैं रोया नहीं। आंसू भी नहीं गिराये और इस तरह कामकाज जारी रखा, मानो माताजीकी मृत्यु ही न हुई हो।

कुछ समयतक तो मैं राजकोटमें रहा, लेकिन मित्रोंने मुझे यह सलाह दी कि मैं कुछ दिन बम्बई जाकर भाईकोर्टका विशेष अनुभव प्राप्त करूँ और हिन्दुस्तानी कानूनका अध्ययन करूँ, साथ ही हो सके तो वकालत करनेका

भी प्रयत्न करूं। मैं बम्बई गया। पर वहां चार-पांच महीनेसे अधिक न रह सका, क्योंकि खर्च बढ़ता जाता था और आमदनी कुछ थी नहीं। इसलिए मैं बम्बईसे निराश होकर वापस राजकोट आया। अलग दफ्तर खोला। कुछ सिलसिला चला। अर्जियां लिखनेका काम मिलने लगा और हर महीने लगभग तीन सौ रुपयेकी आमदनी होने लगी। इन अर्जियोंके मिलनेका कारण मेरी योग्यता नहीं, बल्कि जरिया था। बड़े भाईसाहबके साथी वकीलकी बकालत अच्छी चलती थी। जो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण अर्जियां आतीं अथवा जिन्हें मैं महत्वपूर्ण समझता था, वे तो वैरिस्टरके पास आतीं, मुझे तो सिर्फ उनके गरीब मक्किलोंकी अर्जियां मिलती थीं।

१५. दक्षिण अफ्रीकामें

इस बीच काठियावाड़के अन्दरूनी झगड़ोंका भी मुझे कुछ अनुभव हो गया। उनसे मेरा जी ऊब उठा।

इसी समय भाईसाहबके पास पोरबन्दरकी दादा अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी नामकी एक भेमन दूकानका सन्देश आया कि दक्षिण अफ्रीकामें हमारा बड़ा कारोबार है। तैयब हाजीखान मुहम्मदपर हमारा चालीस हजार पौंडका बड़ा मुकदमा बहुत दिनोंसे चल रहा है। यदि आप अपने भाईको वहां भेज दें, तो हमें भी मदद मिलेगी और उनकी भी कुछ मदद हो जायगी।

इस दूकानके एक हिस्सेदारने, यदि मैं एक साल काम कर दूं तो, मुझे आने-जानेका पहले दर्जेका किराया और भोजन-खर्चके अलावा १०५ पौंड देनेका वादा किया। मैं राजी हो गया और अप्रैल, १८९३ में हिन्दुस्तानसे अफ्रीकाके लिए रवाना हो गया।

नेटालका बंदर यों तो डरबन कहलाता है, पर नेटाल को भी बंदर कहते हैं। मुझे बन्दरपर लिवाने स्वयं अब्दुल्ला सेठ आये थे। नेटालके जो लोग जहाजपर अपने मित्रोंको लिवाने आये थे, उनके रंग-ढंगसे मैं समझ गया कि यहाँ हिन्दुस्तानियोंका आदर नहीं है। अब्दुल्ला सेठकी जान-पहचानके लोग उनके साथ जैसा बर्ताव करते थे, उसमें मुझे एक प्रकारका हलकापन दिखाई पड़ता था और उससे मेरे दिलको चोट पहुंची थी, पर अब्दुल्ला सेठ तो इस अपमानके आदी हो गये थे। मुझपर जिसकी नजर पड़ती, वह आश्चर्यसे देखने लगता, क्योंकि मेरा पहनावा ऐसा था कि मैं दूसरे भारतवासियोंसे कुछ जुदा मालूम होता था। उस समय मैं फ्राक कोट और बंगाली पगड़ी पहने था।

घर पहुंचा। अब्दुल्ला सेठके कमरेके पासका कमरा मुझे दिया गया। अभी हमारी पूरी जान-पहचान नहीं हुई थी। अपने भाईकी लिखी चिट्ठी

उन्होंने पढ़ी। वह कुछ असमंजसमें पड़ गये। उन्होंने समझ लिया कि भाईने तो यह सफेद हाथी घर बंधवा दिया। मेरा साहबी ठाट-बाट उन्हें बड़ा खर्चीला मालूम हुआ, क्योंकि मेरे लिए उनके पास उस समय कोई काम तो था नहीं, मुकदमा चल रहा था ट्रांसवालमें। सो तुरन्त ही मुझे वहाँ भेजकर क्या करते! फिर यह भी एक सवाल था कि मेरी योग्यता और ईमानदारीका विश्वास भी कहांतक किया जाय? और प्रिटोरियामें वह खुद मेरे साथ रह नहीं सकते थे। प्रतिवादी प्रिटोरियामें रहते थे। कहीं उनका असर मुझपर होने लगे तो? और दूसरे काम भी उनके कर्मचारी मुझसे अच्छा कर सकते थे। फिर कर्मचारीसे यदि मूल-चूक हो जाय, तो उसे कुछ कहा-सुना भी जा सकता है, मुझे कुछ कहनेसे भी रहे। काम या तो क्लर्कका था या मुकदमेका—तीसरा कोई था ही नहीं। ऐसी हालतमें यदि मुकदमेका काम मुझे नहीं सौंपते हैं, तो घर बैठे मेरा खर्च उठाना पड़ता था।

अब्दुल्ला सेठ यों पढ़े-लिखे कम थे, पर उनका ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था। उनकी बुद्धि तेज थी, और वह खुद भी इस बातको जानते थे। अंग्रेजीका इतना मुहावरा था कि बोल-चालका काम चला लेते थे। बैंकमें मैनेजरोंसे बातें कर लेते, यूरोपियन व्यापारियोंसे सौदा कर लेते और वकीलोंको अपना मामला समझा देते थे। हिन्दुस्तानियोंमें उनका काफी मान था। उनकी दूकान उस समय हिन्दुस्तानियोंमें सबसे बड़ी नहीं तो बड़ी दूकानोंमें अवश्य थी।

दूसरे या तीसरे दिन वह मुझे डरबनकी अदालत दिखाने ले गये। वहां कई लोगोंसे परिचय कराया। अदालतमें अपने वकीलके पास मुझे बैठाया। मैजिस्ट्रेट मेरी ओर देखता रहा। बोला—“अपनी पगड़ी उतार लो।” मैंने इन्कार किया और अदालतसे बाहर चला आया।

मेरे भाग्यमें तो यहाँ भी लड़ाई लिखी थी।

पगड़ी उतरवानेका रहस्य मुझे अब्दुल्ला सेठने समझाया। मुसलमानी पोशाक पहननेवाला अपनी मुसलमानी पगड़ी यहाँ पहन सकता है। दूसरे भारतवासियोंको अदालतमें जाते हुए अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए।

ऐसी हालतमें पगड़ी पहननेका प्रश्न विकट हो गया। पगड़ी उतार देनेका अर्थ था, अपमान सहन करना। सो मैंने यह तरकीब निकाली कि हिन्दुस्तानी पगड़ीके बजाय अंग्रेजी टोप पहना जाय, जिससे उसे उतारनेमें अपमानका भी सवाल न रहे और मैं इस झगड़ेसे भी बच जाऊं।

पर अब्दुल्ला सेठको यह बात पसन्द न आयी। उन्होंने कहा—“यदि आप इस समय ऐसा करेंगे, तो उलटा अर्थ होगा। जो लोग देशी पगड़ी पहले पहने रहते हैं, उनका स्थिति विषम हो जायगी। फिर

आपके सिरपर अपने ही देशकी पगड़ी शोभा देती है। आप यदि अंग्रेजी टोपी लगायेंगे तो लोग आपको 'वेटर' समझेंगे।"

इन वचनोंमें व्यावहारिकता थी, देशाभिमान था और कुछ संकुचितता भी थी। पर सब मिलकर अब्दुल्ला सेठकी बात मुझे अच्छी लगी। मैंने पगड़ीवाली घटनापर अखबारोंमें लिखा और पगड़ीका तथा अपने पक्षका समर्थन किया। अखबारोंमें उसपर खूब चर्चा चली। 'अनवेलकम विजिटर'—अनिमंत्रित अतिथि—के नामसे मेरा नाम अखबारोंमें आया। तीन-चार दिनके अन्दर अनायास ही दक्षिण अफ्रीकामें मेरी प्रसिद्धि हो गयी। किसीने मेरे पक्षका समर्थन किया, किसीने मेरी उद्दण्डताकी निन्दा की।

अब्दुल्ला सेठको मेरे लिए काम खोजनेमें ज्यादा वक्त न लगा। उनके मुकदमेके लिए मेरा प्रिटोरियामें रहना जरूरी था।

सातवें या आठवें दिन मैं डरबनसे रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दर्जेका टिकट लिया गया। सोनेके लिए वहां पांच शिल्लिंगका एक अलहदा टिकट लेना पड़ता था। अब्दुल्ला सेठने आग्रहके साथ कहा कि सोनेका टिकट ले लो, पर मैंने कुछ तो हठमें, कुछ मदमें और कुछ पैसे बचानेके लोभसे इनकार कर दिया।

अब्दुल्ला सेठने मुझे सावधान किया—"देखो, यह मुल्क और है, हिन्दुस्तान नहीं। खुदाकी मेहरबानी है, आप पैसेका खयाल न करें। अपने आरामका सब इन्तजाम कर लेना।"

मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप मेरी चिन्ता न कीजिये। नेटालकी राजधानी मेरिट्सबर्गमें ट्रेन रातके कोई नौ बजे पहुंची। यहाँ सोनेवालोंको बिछौने दिये जाते थे। रेलवेके नौकरोंने आकर कहा—"आप बिछौना चाहते हैं?"

मैंने कहा—"मेरे पास बिछौना है।"

वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया। उसने मेरी ओर देखा। मुझे हिन्दुस्तानी देखकर वह चकराया। बाहर गया और एक-दो कर्म-चारियोंको लेकर आया। किसीने मुझसे कुछ न कहा। अन्तमें एक अफसर आया। उसने कहा—"उतरो, तुमको दूसरे डिब्बेमें जाना होगा।"

मैंने कहा—"पर मेरे पास पहले दर्जेका टिकट है।"

उसने उत्तर दिया—"कोई बात नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें आखिरी डिब्बेमें बैठना होगा।"

"मैं कहता हूँ कि डरबनसे इसी डिब्बेमें बैठाया गया हूँ और इसीमें जाना चाहता हूँ।"

अफसर बोला—“यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना होगा, नहीं तो सिपाही आकर उतार देगा।”

मैंने कहा—“तो ठीक है। सिपाही आकर भले ही मुझे उतारे, मैं अपने-आप न उतरूंगा।”

सिपाही आया। उसने हाथ पकड़ा और धक्का भारकर मुझे नीचे गिरा दिया। मेरा सामान नीचे उतार लिया गया। मैंने दूसरे डिब्बे में जानेसे इनकार किया। गाड़ी चल दी। मैं वेस्टिंग रूम में जा बैठा। हैंडबैग अपने साथ रखा। दूसरे सामानको मैंने हाथ न लगाया। रेलवालोंने सामान कहीं रखवा दिया।

जाड़ेका मौसम था। दक्षिण अफ्रीकामें ऊंची जगहोंपर बड़े जोरका जाड़ा पड़ता है। मेरिट्सबर्ग ऊंचाईपर था—इससे खूब जाड़ा लगा। मेरा ओवरकोट मेरे सामानमें रह गया था। सामान मांगनेकी हिम्मत न पड़ी, कहीं फिर बेइज्जती न हो। जाड़ेमें सिकुड़ता और ठिठुरता रहा। कमरेमें रोशनी न थी। आधी रातके समय एक मुसाफिर आया। ऐसा जान पड़ा, मानो वह कुछ बात करना चाहता हो, पर मेरे मनकी हालत ऐसी न थी कि मैं बातें करता।

मैं सोचने लगा—“मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे अपने हकोंके लिए लड़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए? या जो अपमान हो रहा है, उसे सहन करके प्रिटोरिया पहुंचूं और मुकदमेका काम खतम करके देश चला जाऊं? मुकदमेको अवूरा छोड़कर भाग जाना तो कायरता होगी। मुझपर जो कुछ बीत रही है, वह तो रंगद्वेषरूपी महारोगके ऊपरी लक्षण हैं। यदि इस महारोगको उखाड़ फेंकनेका सामर्थ्य अपने अन्दर हो, तो उसका उपयोग करना चाहिए। उसके लिए जो कुछ कष्ट और दुःख आ पड़े, सहना चाहिए। इन अन्यायोंका विरोध उसी हदतक करना चाहिए, जिस हदतक उसका सम्बन्ध रंगद्वेष दूर करनेसे हो।”

ऐसा संकल्प करके जिस तरह भी हो, दूर गाड़ीसे आगे जानेका निश्चय किया।

सुबह मैंने जनरल मैनेजरको तार द्वारा एक लम्बी शिकायत लिख भेजी। दादा अब्दुल्लाको भी समाचार भेजे। अब्दुल्ला सेठ तुरन्त जनरल मैनेजरसे मिले। जनरल मैनेजरने अपने आदमियोंका पक्ष तो लिया, पर कहा कि स्टेशन-मास्टरको लिख दिया है कि गांधीको सकुशल अपने मुकाम-पर पहुंचा दो। अब्दुल्ला सेठने मेरिट्सबर्गके हिन्दुस्तानी व्यापारियोंको भी मुझसे मिलने तथा मेरा प्रबन्ध करनेके लिए तार दिया तथा दूसरे स्टेशनोंपर भी ऐसे ही तार दे दिये। इससे व्यापारी लोग स्टेशनपर मुझे मिलने आये।

उन्होंने अपने ऊपर होनेवाले अन्यायोंका मुझसे जिक्र किया और कहा कि आपपर जो कुछ बीती है, वह कोई नयी बात नहीं। पहले-दूसरे दर्जेमें जो हिन्दुस्तानी सफर करते हैं, उन्हें क्या रेल-कर्मचारी और क्या मुसाफिर, दोनों सताते हैं। सारा दिन इन्हीं बातोंके सुनानेमें गया। रात हुई, गाड़ी आयी। मेरे लिए जगह तैयार थी। डरबनमें सोनेके लिए जिस टिकटको लेनेसे इनकार किया था, वही मेरिट्सवर्गमें लिया। ट्रन मुझे चार्ल्सटाउन ले चली। थोड़े मुझे घोड़ागाड़ीमें तो और भी कष्टोंका सामना करना पड़ा और अन्तको मैं जोहान्सवर्ग पहुंचा और वहांसे फिर रेलसे प्रिटोरिया गया।

१६. सेवाका श्रीगणेश

१८९३ में दक्षिण अफ्रीका-निवासी हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिका पूरा-पूरा ज्ञान मुझे हो गया था, लेकिन प्रिटोरियामें हिन्दुस्तानियोंसे इस विषयमें कभी-कभी बातचीत कर लेनेके अलावा मैंने कोई प्रत्यक्ष कार्य अवतक नहीं किया था। मैंने देखा कि एक ओर मुकदमेकी कार्रवाई और दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकाके भारतवासियोंके कष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न, दोनों बातें एक साथ नहीं की जा सकतीं। मैं समझ गया था कि दोनों काम एक साथ करनेके मानी दोनोंको नुकसान पहुंचाना होगा। यह १८९४ की बात है। जिस मुकदमेके लिए मैं दक्षिण अफ्रीका आया, वह अच्छी तरह तय हो गया। इसलिए मैं डरबन लौट आया वहांसे हिन्दुस्तान जानेकी तैयारी करने लगा। जब मुझे दादा अब्दुल्ला के यहांसे विदाई दी जा रही थी, उसी समय किसीने 'नेटाल मर्करी' अखबारकी एक प्रति मुझे लाकर दी। उसमें नेटाल धारासभाकी कार्रवाईकी संक्षिप्त रिपोर्ट थी, जिसमें कुछ सतर्क भारतीय मताधिकारके सिलसिलेमें भी थीं। नेटाल-सरकार एक ऐसा बिल पेश करना चाहती थी, जिससे हिन्दुस्तानियोंके मताधिकार छिनते थे। यों ही उन्हें अधिकार बहुत कम थे, फिर भी जो कुछ थे, उन्हें छीन लेनेकी यह शुरुआत थी। यह देखकर मैंने अपना हिन्दुस्तान जाना स्थगित कर दिया। उसी रातको बैठकर मैंने धारासभामें पेश करनेके लिए एक दरखास्त तैयार की। सरकारसे भी तार द्वारा प्रार्थना की कि वह धारासभाकी कार्रवाई जल्दी शुरू न करे। तुरन्त सेठ अब्दुल्लाके समापतित्व में एक कमेटी बनायी गयी और उन्हींके नामसे तार भेजा गया। इसका फल यह हुआ कि दो दिन के लिए बिलकी कार्रवाई रोक दी गयी। दक्षिण अफ्रीका-फ्री धारासभाकी हिन्दुस्तानियोंकी तरफसे इस प्रकार अर्जी भजनेका यह पहला मौका था। इसका कुछ असर तो जरूर हुआ, मगर बिलका पास

होना उससे नहीं रुक सका। ऐसे आन्दोलन करनेका दक्षिण अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंका यह पहला ही अवसर था। इससे सारे समाजमें उत्साहकी एक नयी लहर फैल गयी। हर रोज सभाएं होतीं और लोग अधिक संख्यामें आते। जरूरतसे ज्यादा पैसा भी इकट्ठा हो गया। कितने ही लोग स्वेच्छासे बिना किसी मिहनतानेके काम करनेको तैयार हो गये। वे लिखनेका काम करते, घूम-घूमकर लोगोंसे दस्तखत कराते, और भी अन्य कई काम करते। ऐसे भी लोग थे, जो खुद काम भी करते थे और पैसा भी देते थे। पुराने गिरमिटिया कुलियोंकी जो सन्तान वहां थी, उन्होंने बड़ी तत्परतासे इस आन्दोलनमें योग दिया। वे अंग्रेजी जानते थे और सुन्दर अक्षर लिखते थे। दिन-रात उन्होंने नकलें करनेका तथा दूसरा काम बढ़े उत्साहसे किया। एक महीनेके अन्दर ही लार्ड रिपनके नाम, जो उस समय उपनिवेश-मन्त्री थे, दस हजार दस्तखतोंके साथ दरखास्त भेज दी गयी। इस प्रकार मेरे सामनेका तात्कालिक काम तो पूरा हो गया।

तब मैंने फिर हिन्दुस्तान जानेकी इजाजत चाही, लेकिन आन्दोलनमें हिन्दुस्तानियोंकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी हो गयी थी कि उन्होंने मुझसे न जानेका आग्रह किया। उन्होंने कहा—“खुद आप हीने तो हमें यह बताया कि यह तो सरकारका पहला कदम है, इसको न रोका गया तो अन्तमें हमारा अस्तित्व ही मिट जायगा। कौन जाने उपनिवेश-मन्त्री हमारे मेमोरियल (प्रार्थना-पत्र) का क्या जवाब देंगे? हमारे उत्साहको तो आपने देख ही लिया है। हम काम करने और रुपया खर्च करनेके लिए तैयार हैं, मगर बिना किसी राह बतानेवालेके यह सब किया-कराया चौपट हो जायगा। इसलिए हमारा तो यही खयाल है कि इस समय आपका फर्ज यही है कि आप यहां ठहरें।” उनकी यह दलील मुझे जंची और मुझे लगा कि हिन्दुस्तानियोंके हितोंकी रक्षाके लिए कोई एक स्थायी संगठन बना लिया जाय तो अच्छा होगा। इस कारण मैं फिर रुक गया और इस प्रकार मई १८९४ के लगभग ‘नेटाल इण्डियन कांग्रेस’ का जन्म हुआ। ईश्वरने मेरे दक्षिणी अफ्रीकाके जीवनकी बुनियाद डाली तथा भारतीयोंके आत्म-सम्मानकी लड़ाईका बीज बोया।

यहांके कामका इतिहास जाननेके लिए पाठकोंको ‘दक्षिण-अफ्रीकाका सत्याग्रह’* पढ़नेकी सिफारिश करता हूं। उससे पता चलेगा कि हमें किन-किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा, सरकारी अधिकारियोंने कैसे-कैसे

* यह पुस्तक ‘सत्ता साहित्य मण्डल’, नयी दिल्लीसे प्रकाशित हुई है। मूल्य साढ़े तीन रुपये। Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

हमले कांग्रेसपर किये और वह उनसे कैसे बाल-बाल बच गयी। लेकिन एक बातका उल्लेख यहां जरूरी करना चाहता हूं, वह यह कि अतिशयोक्ति करनेकी आदतसे भारतीय समाजको बचानेकी पूरी-पूरी कोशिश की गयी। उन्हें खुद अपने दोषोंकी तरफ भी ध्यान दिलानेका पूरा यत्न किया गया। यूरोपियन लोगोंकी दलीलोंमें जो बात अच्छी और उचित मालूम पड़ती, उसकी कद्र की जाती थी। कई ऐसे अवसर आते, जिनमें यूरोपियन लोगोंके साथ बराबरीके नाते और इज्जतके साथ सहयोग करनेका मौका आता, तो सच्चे दिलसे ऐसा किया जाता। हमारे आन्दोलनकी पूरी खबरें अखबारोंको भेजी जातीं और जब कभी अखबारोंमें हिन्दुस्तानियोंपर हमला होता, तो उन अखबारोंको उनके जवाब भी भेजे जाते।

१७. तूफानके चिह्न

दक्षिण अफ्रीकामें रहते मुझे अब तीन साल हो चुके थे। मैं लोगोंके परिचयमें आ गया था। मेरी बकालत मामूली तौरपर अच्छी जम गयी थी और मैं समझने लगा था कि लोगोंको वहां मेरी जरूरत है। इसलिए मैंने इरादा किया कि घर जाकर अपने परिवारको ले आऊं और यहां जमकर बैठूं। इसलिए १८९६ में मैं वहांसे छुट्टी लेकर छः महीनेके लिए भारत आया। मैं देशमें छः महीने बिता भी न पाया था कि नेटालसे मुझे तार मिला कि फौरन् लौट आओ। इसलिए मैं फिर जल्दी ही लौट गया। दादा अब्दुल्लाने उसी समय 'कुरलैण्ड' नामक एक स्टीमर खरीदा था। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसी जहाजसे अपने कुटुम्बके साथ बिना किराया दिये ही यात्रा करूं। मैंने कृतज्ञतापूर्वक उनकी इच्छाका स्वागत किया और दिसम्बर महीनेके आरम्भमें बम्बईसे दुबारा नेटालके लिए जहाजमें बैठा। इस बार मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे दो पुत्र भी थे। दूसरा स्टीमर 'नादरी' भी उन्हीं दिनों डरबनके लिए छूटा। दोनों जहाजोंमें कुल मिलाकर आठ सौ मुसाफिर रहे होंगे, जिनमेंसे आधे ट्रांसवाल जानेवाले थे।

जहाज दूसरे बन्दरोंपर ठहरे बिना ही नेटाल पहुंचनेवाला था। इसलिए सिर्फ अठारह दिनकी यात्रा थी। हमारे पहुंचनेमें तीन-चार दिन बाकी थे कि इतनेमें समुद्रमें भारी तूफान उठा, मानो नेटालमें हमारे पहुंचते ही होनेवाले किसी भावी तूफानकी चेतावनी दे रहा हो इस दक्षिण प्रदेशमें दिसम्बरका महीना गरमी और बरसातका मौसम होता है। इस कारण दक्षिण समुद्रमें इन दिनों छोटे-बड़े तूफान अकसर आया करते हैं। तूफान इतने जोरका था और इतने दिनों रहा कि मुसाफिर घबरा गये।

यह एक भव्य दृश्य था। दुःखमें सब एक हो गये। सारा भेद-भाव मूल गये। ईश्वरको सच्चे हृदयसे स्मरण करने लगे। हिन्दू-मुसलमान सब साथ मिलकर ईश्वरको याद करने लगे। कितनोंने मिन्नतें मानीं। कप्तान भी यात्रियोंको आश्वासन देने लगा कि यद्यपि तूफान जोरका है, फिर भी इससे बड़े-बड़े तूफानोंका अनुभव मुझे है। जहाज यदि मजबूत हो, तो एकाएक डूबता नहीं, आदि। इस तरह उसने मुसाफिरोंको बहुत समझाया; पर उन्हें किसी तरहकी तसल्ली न होती थी। जहाजमें ऐसी आवाजें होतीं, मानो जहाजके अभी कहीं-न-कहींसे टुकड़े होते हैं, या अभी कहीं छेद होता है। वह इधर-उधर इतना हिलता कि ऐसा जान पड़ता, मानो अभी उलट जायगा। डेकपर खड़ा रहना ही मुश्किल था। 'ईश्वर जो करे सो सही' इसके सिवा दूसरी बात किलीके मुंहपर न थी।

मुझे जहांतक याद है, ऐसी चिन्तामें चौबीस घण्टे बीते होंगे। अन्तमें बादल बिखरे, सूर्यने दर्शन दिये। कप्तानने कहा—“अब तूफान जाता रहा।”

लोगोंके चेहरेसे चिन्ता दूर हुई, और उसके साथ ही ईश्वर भी। मौतका डर दूर होते ही फिर गान-तान, खान-पान शुरू हो गया; फिर वही मायाका राज्य छा गया। अब भी नमाज पढ़ी जाती, भजन होते, परन्तु तूफानके अवसरपर उसमें जो हार्दिकता दिखाई देती थी, वह न थी।

परन्तु इस तूफानकी बदौलत मैं यात्रियोंमें हिल-मिल गया था। यह कह सकते हैं कि मुझे तूफानका भय न था अथवा कम-से-कम था। प्रायः इसी तरहके तूफान मैं पहले देख चुका था। जहाजमें जेरा जी नहीं मिचलाता, चक्कर भी नहीं आते, इसलिए लोगोंमें मैं निर्मय होकर घूम-फिर सकता था, उन्हें आश्वासन दे सकता था और कप्तानके सन्देश उनतक पहुंचाता था। यह स्नेह-गांठ मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। हमारे जहाजने अठारह या उन्नीस दिसम्बरको डरबन बन्दरगाहपर लंगर डाला और 'नादरी' भी उसी दिन पहुंचा। पर सच्चे तूफानका अनुभव तो अभी होना बाकी ही था।

१८. कसौटी

दक्षिण अफ्रीकाके वंदरोंपर यात्रियोंकी पूरी-पूरी डॉक्टरी जांच होती है। यदि रास्तेमें किसीको कोई संक्रामक रोग हो गया हो, तो जहाज सूतकमें—क्वारंटीनमें—रखा जाता है। हमलका जहाज बमबाई छोड़ा, तब वही प्लग फेल रहा था। इसलिए हमें सूतक-बाधा होनेका कुछ तो

भय था ही। बन्दरमें लंगर डालनेके बाद सबसे पहले जहाज पीला झंडा फहराता है। डॉक्टरों जांचके बाद जब डॉक्टर छुट्टी देता है, पीला झंडा उतार दिया जाता है, फिर मुसाफिरोंके रिस्तेदारोंको जहाजपर आनेकी छुट्टी मिलती है।

इसके मुताबिक हमारे जहाजपर भी पीला झंडा लगा दिया गया था। डॉक्टर आये। जांच करके पांच दिनके सूतकका हुक्म दिया गया, क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि प्लेगके जन्तु तेईस दिनतक कायम रहते हैं। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि बम्बई छोड़नेके बाद तेईस दिनतक यात्रियोंको सूतकमें रखना चाहिए।

परन्तु इस सूतकके हुक्मका हेतु केवल आरोग्य न था। डरवनके गोरे हमें वापस भारत लौटा देनेका आन्दोलन कर रहे थे। इस हुक्ममें यह बात भी मद्देनजर थी।

दादा अब्दुल्लाकी ओरसे हमें शहरकी इस हलचलकी खबरें मिला करती थीं। गोरोकी बड़ी-बड़ी सभाएं होती थीं। दादा अब्दुल्लाको धमकियां भेजी जाती थीं और उन्हें डालच भी दिये जाते थे। यदि दादा अब्दुल्ला दोनों जहाजोंको वापस लौटा दें, तो उन्हें सारा हरजाना देनेको तैयार थे। दादा अब्दुल्ला किसीकी धमकियोंसे डरनेवाले न थे। इस समय वहां सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम दूकानपर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि चाहे जितना नुकसान हो, मैं जहाजको बन्दरपर लाकर मुसाफिरोंको उतरवाकर रहूंगा। मुझे हुमेशा वह सविस्तर पत्र लिखा करते। सद्भाग्यसे इस बार स्वर्गीय मनसुखलाल हीरालाल नाजर मुझसे मिलने डरवनसे आ पहुंचे थे। वह बड़े चतुर और जवांमर्द आदमी थे। उन्होंने लोगोंको उतरनेकी सलाह दी। उनके वकील मि० लाटन थे। वह भी वैसे ही बहादुर थे। उन्होंने गोरोके कामकी खूब निन्दा की और लोगोंको जो सलाह दी, वह केवल वकीलकी हैसियतसे फीस लेनेके लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्रके तौरपर दी थी।

गोरोके इस आन्दोलनका मध्यविन्दु मैं ही था। मुझपर दो इलजाम थे :

१. हिन्दुस्तानमें मैंने नेटालके गोरोकी अनुचित निन्दा की है और—
२. मैं नेटालको हिन्दुस्तानियोंसे भर देना चाहता हूं। इसलिए 'कुरलैण्ड' और 'नादरी' में खासतौरपर नेटालमें बसानेके लिए हिन्दुस्तानियोंको भर लाया हूं।

मुझे अपनी जिम्मेदारीका खयाल था। मेरे कारण दादा अब्दुल्लाने बड़ी जोखिम खाने सिद्ध हो ली थी। मुसाफिरोंकी भी जान जोखिममें थी।

मैंने अपने बाल-बच्चोंको साथ लाकर उन्हें भी दुःखमें डाल दिया था । फिर भी मैं था सब तरह निर्दोष । मैंने किसीको नेटाल जानेके लिए ललचाया न था ।

अन्तमें तेईसवें दिन अर्थात् तेरह जनवरीको जहाजको इजाजत मिली और मुसाफिरोँको उतरने देनेकी आज्ञा प्रकाशित हो गयी । जहाज घक्केपर आया । मुसाफिर उतरे, परन्तु मेरे लिए दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारके एक सदस्य मि० एस्कम्बने कप्तानसे कहला दिया था कि गांधीको तथा उनके बाल-बच्चोंको शामको उतारियेगा । गोरे उनके खिलाफ बहुत उमरे हुए हैं और उनकी जान खतरमें है । घक्केके सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० टैटम उन्हें शामको लिवा ले जायंगे ।

कप्तानने मुझे यह सन्देश सुनाया । मैंने उनके अनुसार शामको उतरना स्वीकार किया, परन्तु इस सन्देशको मिले अभी आधा घण्टा भी न हुआ होगा कि मि० लाटन आये और कप्तानसे मिलकर कहा—“यदि मि० गांधी मेरे साथ आना चाहें, तो मैं अपनी जिम्मेदारीपर ले जाना चाहता हूं । जहाजके एजेंटके वकीलकी हैसियतसे मैं आपसे कहता हूं कि मि० गांधीके सम्बन्धमें जो आदेश आपको मिला है, उससे आप अपनेको बरी समझें ।” इस तरह कप्तानसे बातचीत करके वह मेरे पास आये और कुछ इस प्रकार कहा—“यदि आपको जिन्दगीका डर न हो, तो मैं चाहता हूं कि श्रीमती गांधी और बच्चे गाड़ीमें रूस्तमजी सेठके यहां चले जायें और मैं और आप रास्तेसे होकर पैदल चलें । रातमें अंधेरा हो जानेपर चुपके-चुपके शहरमें जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता । अब तो चारों ओर शान्ति है । गोरे सब इधर-उधर बिखर गये हैं और मेरा तो यही मत है कि आपका इस तरह छिपकर जाना ठीक नहीं ।”

मैं सहमत हुआ । पत्नी और बच्चे रूस्तमजी सेठके यहां गाड़ीमें गये और सही-सलामत जा पहुंचे । मैं कप्तानसे विदा मांगकर मि० लाटनके साथ जहाजसे उतरा । रूस्तमजी सेठका घर कोई दो मील था ।

जैसे ही हम जहाजसे उतरे, कुछ गोरे लड़कोंने मुझे पहचान लिया और वे ‘गांधी-गांधी’ चिल्लाये । तत्काल दो-चार आदमी इकट्ठे हो गये और मेरा नाम लेकर जोरसे चिल्लाने लगे । मि० लाटनने देखा कि भीड़ बढ़ जायगी, इससे उन्होंने रिक्शा मंगाया । मुझे रिक्शामें बैठना कभी अच्छा न मालूम होता था । मुझे उसका यह पहला ही अनुभव होनेवाला था । पर छोकरे क्यों बैठने देंगे ? उन्होंने रिक्शावालेको धमकाकर शर्मा दिया ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

हम आगे बढ़े । भीड़ भी बढ़ती जाती थी । काफी मजमा हो गया ।

सबसे पहले तो भीड़ने मुझे मि० लाटनसे अलग कर दिया। फिर मुझपर पत्थर और सड़े अण्डे बरसने लगे। किसीने मेरी पगड़ी भी उड़ा दी और मुझपर लातें जमानी शुरू हुईं।

मुझे गश् आ गया। नजदीकके घरकी जाली पकड़कर मैंने सहारा लिया। खड़ा रहना तो असम्भव ही था। अब थप्पड़-घूँसे भी पड़ने लगे।

इतन हीमें पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्टकी पत्नी, जो मुझे जानती थी, उधर-से होकर निकली। मुझे देखते ही वह मेरे पास आ खड़ी हुई, और धूपके न रहते हुए भी अपना छाता मुझपर तान दिया। इससे भीड़ कुछ दबी। अब वे अगर चोट करते, तो भी मैसेज अलेक्जेंडर को बचाकर ही कर सकते थे।

इसी बीच कोई हिन्दुस्तानी मुझपर हमला होता हुआ देख, पुलिस-थानेमें दौड़ गया। सुपरिण्टेण्डेण्ट अलेक्जेंडरने पुलिसकी एक टुकड़ी मुझे बचानेके लिए भेजी। वह समयपर आ पहुँची। मेरा रास्ता पुलिस-चौकीसे ही गुजरता था। सुपरिण्टेण्डेण्टने थानेमें ठहर जानेको कहा। मैंने इनकार कर दिया, कहा—“जब लोग अपनी मूल समझ लेंगे, तब शान्त हो जायेंगे। मुझे उनकी न्याय-बुद्धिपर विश्वास है।”

पुलिसकी रक्षामें मैं सही-सलामत पारसी रस्तमजीके घर पहुँचा। पीठपर मुझे भीतरी चोट आयी थी। जल्द सिर्फ एक ही जगह हुआ था। जहाजके डॉक्टर दादी बरजोरजी वहीं मौजूद थे। उन्होंने मेरी अच्छी तरह सेवा-शुश्रूषा की।

इस तरह जहाँ अन्दर शान्ति थी, वहाँ बाहरसे गोरोंने घरको घेर लिया। शाम हो गयी थी। अंधेरा हो गया था। हजारों लोग बाहर शोर मचा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि गांधीको हमारे हवाले कर दो। मौका नाजुक देखकर सुपरिण्टेण्डेण्ट अलेक्जेंडर स्वयं वहाँ पहुँच गये थे और भीड़को डरा-बमकाकर नहीं, बल्कि हंसी-मजाक करते हुए काबूमें रख रहे थे।

फिर भी वह चिन्तामुक्त न थे। उन्होंने मुझे इस आशयका सन्देश भेजा—“यदि आप अपने मित्रके जान-मालको, मकानको तथा अपने बाल-बच्चोंको बचाना चाहते हैं, तो मैं जिस तरह बताऊँ, आपको छिपकर इस घरसे निकल जाना चाहिए।” सुपरिण्टेण्डेण्टकी तजवीजके मुताबिक मैंने हिन्दुस्तानी सिपाहीकी वर्दी पहनी। कहीं सिरपर चोट न लगे, इस अन्देशसे सिरपर एक पीतलकी तश्तरी रख ली और उसपर मदरासियोंका-सा लम्बा साफा लपेटा। साथमें दो जासूस थे, जिनमें एकने हिन्दुस्तानी व्यापारीका रूप बनाया था, अपना मुँह हिन्दुस्तानीके खंका रंग लिया

था। दूसरेन क्या स्वांग बनाया था, यह मैं भूल गया हूँ। हम नजदीककी गलीसे होकर पड़ोसकी एक दूकानमें पहुंचे और गोदाममें रखे बोरोके ढेरके अंधेरेमें बचते हुए दूकानके दरवाजेसे निकल भीड़में होकर बाहर चले गये। गलीके मुंहपर गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर हम उसी थानेपर पहुंचे, जहां ठहरनेके लिए सुपरिण्टेण्डेण्ट अलेक्जेंडरने पहले कहा था। मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट तथा खुफिया पुलिसके अफसरका एहसान माना।

इस तरह एक ओर जब मैं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब दूसरी ओर सुपरिण्टेण्डेण्ट भीड़को गीत सुना रहा था :

“चलो इस गांधीको हम उस इसलीके पेड़पर फांसी लटका दें।”

जब सुपरिण्टेण्डेण्टको खबर मिल गयी कि मैं सही-सलामत मुकामपर पहुंच गया, तब उन्होंने भीड़से कहा—“लो, तुम्हारा शिकार तो इस दूकानसे होकर सही-सलामत बाहर सटक गया !” यह सुनकर भीड़मेंसे कुछ लोग बिगड़े, हँसे और बहुतेरोंने तो उनकी बात ही न मानी।

“तो तुममेंसे कोई जाकर अन्दर देख ले। अगर गांधी वहाँ मिल जाय, तो उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। न मिले, तो तुमको अपने घर चले जाना चाहिए। मुझे इतना तो विश्वास है कि तुम रूस्तमजीके मकानको न जलाओगे और गांधीके बाल-बच्चोंको नुकसान न पहुंचाओगे”, सुपरिण्टेण्डेण्टने कहा।

भीड़ने प्रतिनिधि चुने। उन्होंने भीड़को निराशाजनक समाचार सुनाये। सब सुपरिण्टेण्डेण्ट अलेक्जेंडरकी समय-सूचकता और चतुराईकी स्तुति करते हुए और कुछ लोग मन-ही-मन कुढ़ते हुए, अपने-अपने घर चले गये।

बादमें स्वर्गीय मि० चेम्बरलेनने दक्षिण अफ्रीकाके अधिकारियोंको तार दिया कि गांधीपर हमला करनेवालोंपर मुकदमा चलाया जाय और ऐसा किया जाय कि जिससे गांधीको इन्साफ मिले। मि० एस्कम्बने मुझे बुलाया। मुझपर जो हमला हुआ, उसके लिए दुःख प्रदर्शित किया और कहा—“आप यह तो अवश्य मानेंगे कि आपको जरा भी कष्ट पहुंचनेसे मुझे खुशी नहीं हो सकती। मि० लाटनकी सलाह मानकर आपने तुरन्त उतर जानेका साहस किया, उसका आपको हक था। पर यदि मेरे सन्देशके अनुसार आपने किया होता, तो यह दुःखद घटना न हुई होती। अब यदि आप आक्रमणकारियोंको पहचान सकें, तो मैं उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाऊँगे। मि० चेम्बरलेन भी ऐसा ही चाहते हैं।”

“मैं किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। आक्रमणकारियोंमेंसे

एक-दोको मैं पहचान भी लूँ, तो उन्हें सजा करानेसे क्या लाम ? फिर मैं तो उन्हें दोषी भी नहीं मानता; क्योंकि उन बेचारोंको तो यह कहा गया कि मने हिन्दुस्तानमें नेटालके गोरोंकी भरपेट और बढ़ा-चढ़ाकर निन्दा की है। इस बातपर यदि वे विश्वास कर लें और मुझपर बिगड़ पड़ें, तो इसमें आश्चर्यकी कौन बात है ? कसूर तो ऊपरके लोगोंका, और मुझे कहने दें तो आपका माना जा सकता है। आप लोगोंको ठीक सलाह दे सकते थे, पर आपने रायटरके तारपर विश्वास किया और कल्पना कर ली कि मैंने सचमुच ही अत्युक्तिसे काम लिया था। मैं किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। जब असली और सच्ची बात लोगोंपर प्रकट हो जायगी और लोग जान जायेंगे तब अपने-आप पछतायेंगे।”

“तो आप मुझे यह बात लिखकर दे देंगे ? मुझे मि० चेम्बरलेनको इस आशयका तार देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दीमें कोई बात लिख दें। मि० लाटनसे तथा अपने दूसरे मित्रोंसे सलाह करके जो उचित लगे वही करें। यह बात मैं जानता हूँ कि यदि आप आक्रमणकारियोंपर मामला न चलायेंगे, तो सब बातोंको शान्त करनेमें मुझे बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जायगी।”

मैंने उत्तर दिया—“इस सम्बन्धमें मेरे विचार निश्चित हो चुके हैं। यह तय है कि मैं किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको लिखे देता हूँ।”

यह कहकर मैंने वह आवश्यक पत्र लिख दिया।

हमलेके दो-एक दिन बाद जब मैं मि० एस्कम्बसे मिला, तब मैं पुलिस-थानेमें ही था। मेरे साथ मेरी रक्षाके लिए एक-दो सिपाही रहते थे। पर जब मैं मि० एस्कम्बके पास ले जाया गया था, तब इस तरह रक्षाकी जरूरत ही नहीं रह गयी थी।

जिस दिन मैं जहाजसे उतरा, उसी दिन अर्थात् पीला झंडा उतरते ही, तुरन्त ‘नेटाल एडवरटाइजर’ का प्रतिनिधि मुझसे आकर मिला था। उसने कितनी ही बातें पूछी थीं और उसके प्रश्नोंके उत्तरमें मैंने एक-एक बातका पूरा-पूरा जवाब दिया था। सर फीरोजशाहकी नेक सलाहके अनुसार उस समय मैं भारतमें एक भी भाषण वगैर लिखा नहीं दिया था। अपने इन तमाम लेखों और भाषणोंका संग्रह मेरे पास था ही। वे सब मैंने उसे दे दिये और यह साबित कर दिया कि भारतमें मैं ऐसी एक भी बात नहीं कही थी, जो उससे कड़े शब्दोंमें दक्षिण अफ्रीकामें न कही हो। मैं यह भी स्पष्ट कर दिया था कि ‘कुरलैण्ड’ तथा ‘नादरी’ के मुसाफिरोको लानेमें मेरा हाथ बिलकुल नहीं है। उनमेंसे बहुतेरे तो नेटालके ही पुराने

वाशिन्दे थे और शेष नेटाल जानेवाले नहीं, बल्कि ट्रांसवाल जानेवाले थे । उस समय नेटालमें रोजगार मन्दा था । ट्रांसवालमें काम-धंधा खूब चल रहा था और आमदनी भी अच्छी होती थी । इसलिए अधिकांश हिन्दु-स्तानी वहीं जाना पसन्द करते थे ।

इसी स्पष्टीकरणका तथा आक्रमणकारियोंपर मुकदमा न चलानेका प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ कि गोरोंको शर्मिन्दा होना पड़ा । अखबारोंने मुझे निर्दोष बताया और हुल्लड़ करनेवालोंको भला-बुरा कहा । इस प्रकार अन्तमें मुझे इस घटनासे लाभ ही हुआ । और जो मेरा लाभ था, वह कौमका ही लाभ था । इससे हिन्दुस्तानी लोगोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरा 'सत्याग्रह' का रास्ता अधिक सुगम हो गया ।

तीन या चार दिनमें मैं घर गया और थोड़े ही दिनोंमें मैं अपना काम-काज देखने-भालने लगा ।

१९. सेवा-भाव और सादगी

मेरा काम यद्यपि ठीक चल रहा था, फिर भी मुझे उससे सन्तोष न था । मनमें यह मंथन चलता ही रहता था कि जीवनमें अधिक सादगी आनी चाहिए और कुछ-न-कुछ शारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिए ।

संयोगसे एक दिन एक अपंग कोढ़ी घर आ पहुंचा । पहले तो कुछ खानेको देकर हटा देनेको जी चाहा; पर बादको मैंने उसे एक कमरेमें रखा, उसके जख्मोंको धोया और शुश्रूषा की । किन्तु यह कितने दिनों-तक चल सकता था ? सदाके लिए उसे घरमें रखने योग्य न सुविधा थी, न हिम्मत । अतः मैंने उसे गिरमिटियोंके सरकारी अस्पतालमें भेज दिया ।

पर इससे मुझे तृप्ति नहीं हुई । मनमें यह हुआ करता कि यदि ऐसा कोई शुश्रूषाका काम सदा मिलता रहे, तो क्या ही अच्छा हो । डॉ० वूथ सेण्ट एडम्स मिशनके अधिकारी थे । जो कोई आता उसे वह हमेशा मुफ्त दवा देते थे । बड़े भले आदमी थे, हृदय स्नेहपूर्ण था । उनकी देख-रेखमें पारसी रुस्तमजीके दानसे एक छोटा-सा अस्पताल खोला गया था । इसमें शुश्रूषाके तौरपर काम करनेकी मुझ वड़ी इच्छा हुई । एक-दो घण्टेतक उसमें दवा देनेका काम रहता था । दवा बनानेवाले किसी अवैतनिक या स्वयंसेवककी वहाँ जरूरत थी । मैंने इतना समय अपने काममेंसे निकालकर इस कामको करनेका निश्चय किया । वकालत-संबंधी मेरा काम तो इतना ही था—दफ्तरमें बैठे-बैठे सलाह देना, इस्तावजके मसविदे बनाना और झगड़े सुलझाना । मजिस्ट्रेटके इजलासमें थोड़े-बहुत ही मुकदमे रहते ।

उनमेंसे अधिकांश तो अविवादास्पद होते थे । जब ऐसे मुकदमे होते, तब मेरे साथी श्री खान उनकी पैरवी कर देते । वह मेरे वाद आये थे और मेरे साथ ही रहते थे । उनके इस सहयोगके कारण मैं इस छोटे-से अस्पतालमें काम करने लगा ।

रोज सुबह वहां जाता । आने-जाने और काम करनेमें कोई दो घण्टे लगते । इस कामसे मेरे मनको शान्ति मिली । रोगीसे हाल-चाल पूछकर डॉक्टरको समझाना और डॉक्टर जो दवा बताये, वह तैयार करके दे देना, यह मेरा काम था । इस कार्यसे मैं दुःखी हिन्दुस्तानियोंके निकट संबंधमें आने लगा । उसमें ज्यादातर लोग तो तमिल और तेलुगू या उत्तर भारतीय गिरमिटिया थे ।

यह अनुभव मुझे आगे जाकर बड़ा उपयोगी साबित हुआ । वोअर-थुद्धके समय घायलोंकी शुश्रूषामें तथा दूसरे रोगियोंकी सेवा-टहलमें मुझे उससे बड़ी सहायता मिली ।

इस प्रकार सेवाद्वारा लोगोंके निकट परिचयमें आना शुरू हुआ । उसके साथ ही सादगीकी ओर भी झुकाव बढ़ा ।

यद्यपि मेरी रहन-सहन शुरूमें कुछ ठाठ-बाटकी थी, परन्तु उसका मोह मुझे नहीं हुआ । इसलिए घर-गृहस्थी जमाते ही मैंने खर्च कम करनेकी शुरुआत की । घुलाईका खर्च कुछ ज्यादा मालूम हुआ । धोबी नियमित रूपसे कपड़े भी न लाता, इस कारण दो-तीन दर्जन कमीज और इतने ही कालरसे कममें काम न चलता । कालर रोज बदलता था, कमीज रोज नहीं तो तीसरे दिन जरूर बदलता । इस तरह दोहरा खर्च लगता । यह मुझे व्यर्थ मालूम हुआ । इसलिए घरपर भी कपड़े धोनेकी शुरुआत की । घुलाई-विद्याकी पुस्तक पढ़कर धोना सीख लिया और पत्नीको भी सिखा दिया । इससे कामका कुछ भार बढ़ा तो, पर एक नयी चीज थी, इसलिए अनोरंजन भी होता ।

पहले-पहल जो कालर मैंने धोया, उसे मैं कभी न भूल सकूंगा । इसमें कलफ ज्यादा था और इस्त्री पूरी गरम न थी । फिर कालरके जल जानेके भयसे इस्त्री ठीक-ठीक दवायी नहीं गयी थी । इस कारण कालर कड़ा तो हो गया; पर उसमेंसे कलफ झिरता रहता था ।

इसी कालरको लगाकर मैं अदालतमें गया और वैरिस्टरोके मजाक-का साधन बन गया; परन्तु ऐसी हंसी-दिल्लगीको सहन करनेकी क्षमता मुझमें उस समय भी कम न थी ।

“कालर हाथसे धोनेका यह पहला प्रयोग है, इसलिए उसमेंसे कलफ झिर रहा है । पर मेरा इसमें कुछ हर्ज नहीं होता । फिर आप सब लोगोंके

इतने विनोदका कारण हुआ, यह विशेष बात है।" मैंने स्पष्टीकरण किया।

"पर घोवी क्या नहीं मिलते?" एक मित्रने पूछा।

"यहाँ घोवीका खर्च मुझे नागवार मालूम हो रहा है। कालरकी कीमतके बराबर धुलाईका खर्च—और फिर भी घोवीकी गुलामी बरदास्त करनी पड़ती है, सो अलग। इसकी वनिस्वत तो मैं घरपर हाथसे धो लेना ही ज्यादा पसन्द करता हूँ।"

पर स्वावलम्बनकी यह खवी मैं अपने मित्रोंको न समझा सका।

मुझे कहना चाहिए कि अन्तमें मैंने अपने कामके लायक कपड़े धोनेकी कुशलता प्राप्त कर ली थी और कहना होगा कि घोवीकी धुलाईसे घरकी धुलाई किसी तरह घटिया न रहती थी। कालरका कड़ापन और चमक घोवीके धोये कालरसे किसी तरह कम न थी।

गोखलेके पास स्व० महादेव गोविन्द रानडेका प्रसाद-स्वरूप एक दुपट्टा था। गोखले उसे बड़े जतनसे रखते और प्रसंग-विशेषपर ही उसका इस्तेमाल करते। जोहान्सवर्गमें उनके स्वागतके उपलक्ष्यमें जो भोज हुआ था, वह अवसर बड़ा महत्त्वका था। दक्षिण अफ्रीकामें यह उनका सबसे महत्त्वपूर्ण भाषण था। इसलिए इस अवसरपर अपना वह दुपट्टा डालना चाहते थे। उसमें सलवटें पड़ गयी थीं और इस्त्री करनेकी जरूरत थी। घोवीके यहाँ भेजकर तुरन्त इस्त्री करा लेना सम्भव न था। मैंने कहा—"जरा मेरी विद्याको भी आजमा लीजिये।"

"तुम्हारी बकालतपर मैं विश्वास कर सकता हूँ, पर इस दुपट्टेपर तुम्हारी धुलाई-कलाका प्रयोग न होने दूंगा। तुम इसे जला डालो तो? जानते हो यह कितना अमूल्य है?" यह कहकर उन्होंने बड़े उल्लाससे उस प्रसादीकी कथा कह सुनायी।

मैं नम्रताके साथ दाग न पड़ने देनेकी जिम्मेदारी ली और मुझे इस्त्री करनेकी इजाजत मिल गयी। बादमें अपनी कुशलताका प्रमाणपत्र भी मुझे मिला। अब यदि दुनिया मुझे प्रमाणपत्र न दे तो इससे क्या?

२०. एक पुण्य-स्मरण और प्रायश्चित्त

डरवन और जोहान्सवर्गमें मेरे साथ कई मित्र और बहुत बार मेरे कारकून भी रहते थे। वे आमतौरपर हिन्दू और ईसाई होते थे, अथवा प्रान्तोंके हिमायतसे कहीं तो गुजराती और मराठी। मुझे सदा नहीं आता कि कभी उनके विषयमें मेरे मनमें कोई भेद-भाव पैदा हुआ हो। मैं उन्हें

विलकुल घरके जैसा समझता। यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं, बल्कि स्वभाव ही है। मेरा एक क्लर्क ईसाई था। उसके मां-बाप पंचम जातिके थे। कमरोंमें पेशाबके लिए एक अलग बर्तन होता था। उसे साफ करनेका काम हम दोनों—दम्पती—का था, नांकरोंका नहीं। हां, जो कारकुन लोग अपनेको हमारा कुटुम्बी-सा मानने लगते थे, वे तो खुद ही उसे साफ कर डालते थे। लेकिन यह पंचम जातिमें जन्मे कारकुन नये थे। उनका बर्तन हमें ही उठाकर साफ कर देना चाहिए था। और बर्तन तो कस्तूर-वाई उठाकर साफ कर देती, लेकिन इन भाईका बर्तन उठाना उसे असह्य मालूम हुआ। इसलिए हम दोनोंमें काफी विवाद हुआ। यदि मैं उठाता हूं, तो उसे अच्छा नहीं लगता था और खुद उठाना उसके लिए कठिन था। फिर भी आंखोंसे मोतीकी बूंदें टपक रही हैं, एक हाथमें बर्तन है और अपनी लाल-लाल आंखोंसे उलाहना देती हुई कस्तूरवाई सीढ़ियोंसे उतर रही है! वह चित्र मैं आज भी ज्यों-का-त्यों खींच सकता हूं।

परन्तु मैं जसा सहृदय और प्रेमी पति था, वैसा ही निठुर और कठोर भी था। मैं अपनेको उसका शिक्षक मानता था। इससे, अपने अन्ध-प्रेमके अधीन हो, मैं उसे खव सताता था। इस कारण महज उसके बर्तन उठा ले जानेभरसे मुझे सन्तोष न हुआ। मैं यह भी चाहा कि वह प्रसन्नतापूर्वक यह काम करे। इसके लिए मैंने उसे डांटा-डपटा भी। मैं उत्तेजित होकर यह कह गया—“दिखो, यह बखेड़ा मेरे घरमें न चल सकेगा।”

मेरा यह बोल कस्तूरवाईको तीरकी तरह लगा। उसने भरे हुए दिलसे कहा—“तो संभालो अपना घर! यह मैं चली।”

उस समय मैं ईश्वरको भूल गया था। लेशमात्र दया मेरे हृदयमें न रह गयी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीढ़ीके सामने ही बाहर निकलनेका दरवाजा था। मैं उस दीन अबलाका हाथ पकड़े दरवाजेतक खींचकर ले आया। दरवाजा आधा खोला था कि आंखोंमें गंगा-यमुनाकी धार बहाती हुई कस्तूरवाई बोली—

“तुम्हें तो कुछ शरम है नहीं, पर मुझे है। जरा तो लजाओ। मैं बाहर निकलकर जाऊं; कहां? मां-बाप भी यहाँ नहीं कि उनके पास चली जाऊं; मैं ठहरी स्त्री। इसलिए मुझे तुम्हारी घाँस सुननी ही पड़ेगी। अब शरम करो और दरवाजा बन्द कर लो। कोई देख लेगा, तो दोनोंकी फजीहत होगी।”

मैंने अपना चेहरा सुर्ख तो बना रखा, पर मनमें शरमा जरूर गया। दरवाजा बन्द कर दिया। जब पत्नी मुझे नहीं छोड़ सकती थी, तब मैं भी उसे छोड़कर कहा जा सकता था! इस तरह हमारे आपसमें कई बार लड़ाई-

झगड़े हुए हैं, परन्तु उनका परिणाम सदा अच्छा ही निकला है। उसमें पत्नीन अपनी अद्भुत सहनशीलताके द्वारा हमेशा विजय प्राप्त की है।

आज मैं तबकी तरह मोहान्व पति नहीं हूँ, न उसका शिक्षक ही हूँ। हम आज एक-दूसरेके भुक्त-भोगी मित्र हैं, एक-दूसरेके प्रति निर्विकार रहकर जीवन बिता रहे हैं। कस्तूरबाई आज ऐसी सेविका बन गयी है, जो बीमारियोंमें बिना प्रतिफलकी इच्छा किये सेवा-शुश्रूषा करती है। मेरा अनुगमन करनेमें उसने अपने जीवनकी सार्थकता मानी है और स्वच्छ जीवन बितानेके मेरे प्रयत्नोंमें उसने कमी बाधा नहीं डाली। इस कारण यद्यपि हम दोनोंकी बुद्धि और शक्तिमें बहुत अन्तर है, फिर भी मेरा खयाल है कि हमारा जीवन सन्तोषी, सुखी और ऊर्ध्वगामी है।

२१. बोअर-युद्ध

१८९७ से १९ ईस्वीतकके जीवनके दूसरे कई अनुभवोंको छोड़कर अब बोअर-युद्धपर आता हूँ। जब यह युद्ध छिड़ा, तब मेरी सहानुभूति विलकुल बोअरोंके पक्षमें थी, पर मैं यह मानता था कि ऐसी बातोंमें अपने व्यक्तिगत विचारोंके अनुसार काम करनेका अधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्धमें जो मन्थन मेरे हृदयमें हुआ, उसका सूक्ष्म निरीक्षण मैंने 'दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास' में किया है। जिनको जाननेकी इच्छा हो, वे उस पुस्तकको पढ़ लें। यहां तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रिटिश राज्यके प्रति मेरी वफादारी मुझे उस युद्धमें योग देनेके लिए जबरदस्ती घसीट ले गयी। मैंने सोचा कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे हकोंका मतालवा कर रहा हूँ, तो ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे ब्रिटिश राज्यकी रक्षामें सहायक होना मेरा धर्म है। ब्रिटिश साम्राज्यमें हिन्दुस्तानकी सब तरह उन्नति हो सकती है, यह उस समय मेरा मत था।

इसलिए जितने साथी मिले, उनको लेकर, अनेक मुसीबतोंका सामना करके हमने घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेवाली एक टुकड़ी तैयार की। अबतक अंग्रेजोंकी यह आम धारणा थी कि यहांके हिन्दुस्तानी जोखिमके कामोंमें नहीं पड़ते, स्वार्थके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता। इसलिए कितने ही अंग्रेज मित्रोंने मुझे निराशाजनक उत्तर दिये। अलबत्ता डॉ० वूथने खूब प्रोत्साहन दिया। उन्होंने हमें घायल सिपाहियोंकी शुश्रूषा करनेकी शिक्षा दी। अपनी योग्यताके सम्बन्धमें मैंने डॉक्टरके प्रमाणपत्र प्राप्त किये।

सरकारने इस सिलसिलेमें हमारी प्रार्थना स्वीकार की और इस

टुकड़ीमें लगभग ग्यारह सौ लोग हो गये । उनमें लगभग चालीस मुखिया थे । कोई तीन सौ स्वतन्त्र हिंदुस्तानी भर्ती हुए थे और शेष गिरमिटिया थे । डॉ० वूथ भी हमारे साथ थे । टुकड़ीने अपना काम अच्छी तरह किया । यद्यपि उसका कार्य-क्षेत्र लड़ाईके मैदानके बाहर था, और रेडक्रास* चिह्न उन-की रक्षाके लिए लगा हुआ था, फिर भी आवश्यकताके समय प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्रकी हृदके अन्दर भी काम करनेका अवसर हमें मिला । ऐसी जोखिममें न पड़ने देनेका इकरार सरकारने अपनी इच्छासे हमारे साथ किया था, परन्तु स्पियांकोपकी हारके बाद स्थिति बदली । इस कारण जनरल वूलरने सन्देश भेजा कि यद्यपि आप जोखिमकी जगह काम करनेके लिए वंचे हुए नहीं हैं, फिर भी यदि आप खनरेका सामना करके घायल सिपाहियों अथवा अफसरोंको रण-क्षेत्रसे उठाकर डोलियोंमें ले जानके लिए तैयार हो जायेंगे, तो सरकार आपका उपकार मानेगी । इधर हम तो जोखिम उठानेके लिए तैयार ही थे । अतएव स्पियांकोपके युद्धके बाद हम गोला-बारूदकी हृदके अन्दर भी काम करने लगे ।

इन दिनों हम सबको कई बार बीस-पच्चीस मीलकी मंजिल तय करनी पड़ती थी । एक बार तो घायलोंको डोलीमें रखकर इतनी दूर चलना भी पड़ा था । जिन घायल योद्धाओंको हम उठाकर ले जाते थे, उनमें जनरल उडगेट इत्यादि भी थे ।

छह सप्ताहके बाद हमारी टुकड़ीको छुट्टी मिल गयी । हमारी इस छोटी-सी सेवाकी उस समय बहुत प्रशंसा हुई । उससे हिन्दुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी । 'आखिर हिन्दुस्तानी हैं तो साम्राज्यके वारिस ही' ऐसे गीत गाये गये ।

मनुष्य-स्वभाव दुःखके समय कैसा नम्र हो जाता है, इसकी एक मधुर स्मृति यहां दिये बिना नहीं रह सकता । हम लोग चीवली छावनीकी ओर जा रहे थे । यह वही क्षेत्र है, जहां लार्ड राबर्ट्सके पुत्र लेफ्टिनेण्ट राबर्ट्सको मर्मान्तक गोली लगी थी । लेफ्टिनेण्ट राबर्ट्सके शवको ले जानेका गौरव हमारी टुकड़ीको प्राप्त हुआ था । लौटते समय दिनमें घूप कड़ी थी । हम कूच कर रहे थे । सब प्यासे थे । पानी पीनेके लिए रास्तेमें एक छोटा-सा झरना पड़ा । सवाल उठा, पहले कौन पानी पिये ? मैंने सोचा था कि 'टामियों' के पी लेनेके बाद हम पियेंगे । टामियोंने हमें देखकर तुरन्त

* रेडक्रासका अर्थ है लाल स्वास्तिक । युद्धमें इस चिह्नसे अंकित पड़ते शुश्रूषा करनेवालेके बायें हाथमें बंधे रहते हैं और ऐसे नियम हैं कि शत्रु भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते ।

कहा—“पहले आप लोग पी लें।” हमने कहा—“नहीं, पहले आप पिये।” इस तरह बहुत देरतक हमारे और उनके बीच मधुर आग्रहकी खींचातानी होती रही।

इस अध्यायको खत्म करनेसे पहले मुझे एक महत्त्वपूर्ण घटनाका जिक्र करना चाहिए। जब लेडी स्मिथपर बोअरोंने घेरा डाल रखा था, तब वहां जो लोग थे, उनमें अंग्रेजोंके अलावा कुछ वहीँके निवासी हिन्दुस्तानी भी थे। उनमेंसे कुछ एक तो व्यापार करते थे और कुछ रेलवेमें मजदूरी या युरोपियन लोगोंके यहाँ नौकरी करते थे। इनमेंसे एक प्रभुसिंह था। लेडी स्मिथके कमांडिंग अफसरने उस जगहके हर आदमीको कुछ-न-कुछ काम सौंप रखा था। शायद सबसे ज्यादा खतरनाक और भारी-से-भारी जिम्मेदारीका काम इस प्रभुसिंह कुलीको सौंपा गया था। लेडी स्मिथके पासकी एक पहाड़ीपर बोअरोंने अपनी योमपोम नामक तोप लगा रखी थी, जिसके गोलेसे बहुत-सी इमारतें नष्ट हो चुकी थीं, और कितने ही मनुष्य तथा पशु भी मारे गये थे। तोपसे गोला छूटनेके कम-से-कम एक या दो मिनट बाद वह अपने दूरके लक्ष्यपर पहुंचता था। अगर घेरेमें पड़ लोगोंको पहलेसे सूचना मिल जाय, तो गोला उनके बीचमें गिरनेके पहले वे अपने-आपको आड़में कर सकते थे। प्रभुसिंह एक पेड़पर छिपकर बैठा रहा करता था और जबतक तोपें चलती रहतीं, उसकी आंखें पहाड़ीकी ओर ही लगी रहती थीं और ज्योंही वह तोप छूटनेकी चमक देखता, घंटी बजा देता था। घंटी बजते ही लेडी स्मिथके निवासी सजग हो जाते थे और एकदम अपने-आपको आड़में छिपाकर अपनी जान बचा लेते थे।

उसकी बहादुरीकी चर्चा आखिरकार लार्ड कर्जनतक पहुंची, जो उस समय भारतके वाइसराय थे। उन्होंने प्रभुसिंहको मेंट-स्वरूप एक कश्मीरी पोशाक भिजवायी थी।

२२. देश-गमन तथा मेरी श्रद्धा

लड़ाईके कामसे मुक्त होनेके बाद मैंने सोचा कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीकामें नहीं, बल्कि देशमें है। दक्षिण अफ्रीकामें बैठे-बैठे मैं कुछ-न-कुछ सेवा तो जरूर कर पाता था; परन्तु मैंने देखा कि यहां कहीं मेरा मुख्य काम घन कमाना ही न हो जाय।

देशसे मित्रलोग भी देश लौट आनेको आकर्षित कर रहे थे। मुझे भी जंचा कि देश जानेसे मेरा अविक उपयोग हो सकेगा। नटालमें मि० खान और मत्तुलाल जोगी Collection. Digitized by eGangotri

मैंने साथियोंसे छुट्टी देनेका अनुरोध किया। बड़ी मुश्किलसे उन्होंने एक शर्तपर छुट्टी स्वीकार की। वह यह कि एक सालके अन्दर यहांके लोगों-को मेरी जरूरत मालूम हो, तो मैं फिर दक्षिण अफ्रीका आ जाऊं। मुझे यह शर्त कठिन मालूम हुई; परन्तु मैं तो प्रेम-पाशमें बंधा हुआ था।

काचे रे तांतणे मने हरजीए बांधी
जेम ताणे तेम तेमनी रे
मने लागी कटारी प्रमनी।

अर्थात्—“प्रभुजीने मुझे कच्चे प्रेम-धागसे बांध लिया है। ज्यों-ज्यों वह उसे तानते हैं, त्यों-त्यों मैं उनकी होती जाती हूं।”

मीराबाईकी यह उपमा न्यूनाधिक अंशमें मुझपर घटित होती थी। पंच भी परमेश्वर ही हैं। मित्रोंकी बातोंको मैं टाल नहीं सकता था। मैंने वचन देकर इजाजत ली।

इस समय मेरा निकट सम्बन्ध प्रायः नेटालके ही साथ था। नेटालके हिन्दुस्तानियोंने मुझ प्रेमाभूतसे नहला डाला। स्थान-स्थानपर अभिनन्दन-पत्र दिये गये और हर जगहसे कीमती चीजें भेंट की गयीं।

१८९६ में जब मैं आया था, तब भी भेंटें मिली थीं; पर इस बारकी भेंटों और समाओंके दृश्योंसे मैं घबराया। भेंटमें सोन-चांदीकी चीजें तो थीं ही, पर हीरेकी भी थीं।

इन सब चीजोंको स्वीकार करनेका मुझे क्या अधिकार हो सकता है? यदि मैं मंजूर कर लूं, तो फिर अपने मनको यह कहकर कैसे मना सकता हूं कि मैं पैसा लेकर लोगोंकी सेवा नहीं करता था? मेरे मवक्किलोंकी कुछ रकमें छोड़कर बाकी सब चीजें मेरी लोक-सेवाके उपलक्ष्यमें दी गयी थीं। पर मेरे मनमें तो मवक्किल और दूसरे साथियोंम कुछ भेद न था। मुख्य-मुख्य मवक्किल सब सार्वजनिक काममें भी सहायता देते थे।

फिर उन भेंटोंमें एक पचास गिन्नीका हार कस्तूरबाईके लिए था। मगर उसे जो चीज मिली थी, वह भी तो मेरी ही सेवाके फलस्वरूप न! अतएव उसे अलग नहीं मान सकते थे।

जिस शामको इनमेंसे मुख्य-मुख्य भेंटें मिलीं, वह रात मैंने एक पागलकी तरह जागकर काटी। कमरेमें इधर-से-उधर टहलता रहा, परन्तु गुत्थी किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ों रुपयोंकी भेंट न लेना भारी पड़ रहा था, पर लेना उससे भी भारी मालूम होता था।

मैं चाहे इन भेंटोंको पचा भी सकता, पर मेरे बच्चे और पत्नी? उन्हें तालीम तो सेवाकी मिल रही थी। सेवाका दाम नहीं लिया जा सकता,

यह हमेशा समझाया जाता था। घरमें कीमती जेवर आदि मैं नहीं रखता था। सादगी बढ़ती जाती थी। ऐसी अवस्थामें सोनकी घड़ियां कौन रखेगा ? सोनेकी कंठी और हीरेकी अंगुठियां कौन पहनगा ? गहनोंका मोह छोड़नेके लिए मैं उस समय भी औरोंसे कहता रहता था। अब इन गहनों और जवाहरातको लेकर मैं क्या करूंगा ?

मैं इस निर्णयपर पहुंचा कि वे चीजें मैं हरगिज नहीं रख सकता ! पारसी रुस्तमजी इत्यादिको इन गहनोंका ट्रस्टी बनाकर उनके नाम एक चिट्ठी तैयार की और सुबह स्त्री-पुत्रादिसे सलाह करके अपना बोझ हल्का करनेका निश्चय किया।

मैं जानता था कि पत्नीको समझाना मुश्किल पड़ेगा। मुझे विश्वास था कि बालकोंको समझानेमें जरा भी दिक्कत न होगी। अतएव उन्हें अपना वकील बनानेका निश्चय किया।

बच्चे तो तुरन्त समझ गये। वे बोले—“हमें गहनोंसे कुछ मतलब नहीं, ये सब चीजें हमें लौटा देनी चाहिए। और यदि जरूरत होगी, तो क्या हम खुद न बना सकेंगे ?”

म प्रसन्न हुआ। “तो तुम बाको—मांको—समझाओगे न ?” मैंने पूछा। “जरूर-जरूर ! वह कहाँ इन गहनोंको पहनन चली हैं। वह रखना चाहेंगी भी तो हमारे लिए न ? पर जब हमें ही इनकी जरूरत नहीं है, तब फिर वह क्यों जिद करने लगीं ?”

परन्तु काम अन्दाजसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ।

“तुम्हें चाहे जरूरत न हो और लड़कोंको भी न हो—बच्चोंकी क्या, जैसा समझ दें, समझ जाते हैं। मुझे न पहनने दो, पर मेरी बहुओंको जरूरत न होगी ? और कौन कह सकता है कि कल क्या होगा ? जो चीज लोगोंने इतने प्रेमसे दी है, उसे वापस लौटाना ठीक नहीं।” इस प्रकार वाग्धारा शुरू हुई और उसके साथ अश्रु-धारा भी। लड़के दृढ़ रहे, और मैं क्यों डिगने लगा।

मैंने धीरे-से कहा—“पहले लड़कोंकी शादी तो हो लेने दो। हम बचपनमें तो इनके विवाह करना चाहते ही नहीं हैं। बड़े होनेपर जो इनका जी चाहे सो करें। फिर हमें क्या गहने-कपड़ोंकी शौकीन बहुएं खोजनी हैं ? फिर भी अगर कुछ बनवाना होगा, तो मैं कहाँ चला गया हूं ?”

“हां जानती हूं तुमको। वही न हो, जिन्होंने मेरे भी गहने उतरवा लिये हैं। जब मुझे ही नहीं पहनने देते हो, तो मेरी बहुओंको जरूर ला दोगे ! लड़कोंको तो अभीसे वैरागी बना रहे हो, इन गहनोंको मैं वापस नहीं होने दूंगी, और फिर मेरे हासपर तुम्हारा क्या हक ?”

“पर यह हार तुम्हारी सेवाके खातिर मिला है या मेरी ?”

“जैसे भी हो, तुम्हारी सेवामें क्या मेरी सेवा नहीं है ? मुझे जो दिन-रात मजूरी कराते हो, क्या वह सेवा नहीं है ? मुझे रूला-रूलाकर जो एरों-गरोंको घरमें रखा और मुझे सेवा-टहल करवायी, वह कुछ भी नहीं ?”

ये सब तीखे वाण थे । कितने ही तो मुझे चुम रहे थे ; पर गहने वापस लौटानेका तो मैं निश्चय ही कर चुका था । अंतको बहुतेरी बातोंमें मैं जैसे-तैसे सम्मति प्राप्त कर सका । १८९६ और १९०१ में मिली सब भेंटें वापस लौटायीं । उनका ट्रस्ट बनाया गया और लोक-सेवाके लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियोंकी इच्छाके अनुसार होनेकी शर्तपर वह रकम बैंकमें रखी गयी । इन चीजोंको बेचनेके निमित्तसे मैं बहुत बार रुपया एकत्र कर सका हूं । आज भी आपत्ति-कोषके रूपमें वह रकम मौजूद है और उसमें वृद्धि होती जाती है ।

इस बातके लिए मुझे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ । आगे चलकर कस्तूर-बाईको भी उसका औचित्य जंचने लगा । इस तरह हम अपने जीवनमें बहुतेरे लालचोंसे बच गये हैं ।

मेरा यह निश्चित मत हो गया है कि लोक-सेवीको जो भेंटें मिलती हैं, वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो सकतीं ।

×

×

×

जब मैं स्वदेश पहुंचा, तो उस साल कलकत्तेमें होनेवाली कांग्रेसके अवसरपर मुझे लोगोंकी सेवा करनेका काफी अवसर मिला । मैंने स्वयं-सेवकोंको झाड़ू लगाने और कूड़ा-करकट साफ करनेका यथार्थ पाठ दिया, साथ ही कांग्रेसके एक प्रधानमंत्री श्रीयुत घोषालके कारकुन और 'बेरा' (नौकर) का काम करनेका सौभाग्य भी मुझे मिला । स्व० गोखलेका मैं चिरकृतज्ञ रहूंगा, जिन्होंने मेरे स्वदेश लौट आनेके बादसे मुझे हमेशा अपना छोटा भाई माना और उन्हींकी कृपासे मुझे कांग्रेसमें दक्षिण अफ्रीकाके बारेमें एक प्रस्ताव पेश करनेका अवसर मिला, उन्हींने मेरे तमाम कामोंमें गहरी दिलचस्पी ली और मुझे उन सब खास-खास व्यक्तियोंसे परिचित कराया, जिनसे मेरा परिचित होना वह ठीक समझते थे । उन्हें काम करते देखकर खुशी तो होती थी, एक शिक्षा भी मिलती थी । जो कुछ भी वह करते, उसका देश ही से धनिष्ठ सम्बन्ध होता । उनको इस बातकी बड़ी चिन्ता थी कि मैं दम्बईमें जम जाऊं और वकालत करते हुए उन्हें सार्वजनिक यानी कांग्रेस-कार्यमें मदद पहुंचाऊं । मैंने उनकी सलाहकी कद्र की, लेकिन मुझे वैरिस्टरके रूपमें अपनी कामयाबीका विश्वास नहीं होता था । मैंने राजकोट-

में काम चालू किया और काम ठीक चल निकला था कि हमारे परिवारके उन्हीं शुभचिन्तक मित्र श्री केवलराम मावजी दवेने, जिन्होंने मुझे इंग्लैण्ड भिजवाया था, इस बातपर आग्रह किया कि मैं बम्बईमें जाकर बकालत करूं।

उन्होंने कहा—“आप तो लोक-सेवा करनेके लिए पैदा हुए हो। इसलिए आपको हम यहाँ काठियावाड़में दफन नहीं होने देंगे। वोलो कब जा रहे हो?”

“नेटालसे मेरे कुछ रुपये आने बाकी हैं, उनके आनेपर चला जाऊंगा।”

दो-एक सप्ताहमें रुपये आ गये और मैं बम्बई चला गया। वहाँ मैंने पेन, गिलवर्ट और सयानीके आफिसमें ‘चेंबर’ किरायपर लिये और वहीं जम गया।

ऑफिसके साथ ही मैंने गिरगांवमें घर लिया, परन्तु ईश्वरने मुझे स्थिर नहीं रहने दिया। घर लिये बहुत दिन नहीं हुए थे कि मेरा दूसरा लड़का मणिलाल बीमार हो गया। कालेज्वरने उसे घेर लिया था। बुखार उतरता ही नहीं था। उसे घबराहट तो थी ही, पर रातको सन्निपातके लक्षण भी दिखाई देने लगे। इससे पहले बचपनमें उसे चेचक भी जोरोंकी निकल चुकी थी।

डॉक्टरकी सलाह ली, तो उन्होंने कहा—“इसके लिए दवाई काम नहीं दे सकती, अब तो इसे अण्डे और मुर्गीका शोरबा देनेकी जरूरत है।”

मणिलालकी उम्र दस सालकी थी, उससे तो मुझे इस विषयमें क्या पूछना था? उसका संरक्षक तो मैं ही था और मुझे ही निर्णय करना था। डॉक्टर एक पारसी सज्जन थे। मैंने कहा—“डॉक्टर, हम तो सब अन्नाहारी हैं। मेरा विचार तो इसे इनमेंसे एक भी वस्तु देनेका नहीं है। दूसरी कोई वस्तु न बतलायेंगे?”

डॉक्टर बोला—“तुम्हारे लड़केकी जान खतरेमें है। दूध और पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा सन्तोष नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि मैं तो बहुत-से हिन्दू-परिवारोंमें जाया करता हूँ; पर दवाके लिए तो हम जो चाहते हैं, वही उन्हें देते हैं और वे उसे लेते भी हैं। मैं समझता हूँ कि तुम भी अपने लड़केके साथ ऐसी सख्ती न करो तो अच्छा होगा।”

“आप जो कहते हैं, वह तो ठीक है, और आपको ऐसा कहना ही चाहिए, पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यदि लड़का बड़ा होता तो जरूर उसकी इच्छा जाननेका प्रयत्न भी करता और जो वह चाहता वही उसे करने देता, पर यहाँ तो इसके लिए मुझे ही विचार करना पड़ रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अमुकके घरेकी कसौटी ऐसे ही समय होती है। चाहे ठीक

हो चाहे गलत, मैंने तो इसको धर्म माना है कि मनुष्यको मांसादिक न खाना चाहिए। जीवनके साधनोंकी भी सीमा होती है। जीनेके लिए भी अमरक वस्तुओंको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे और मेरे परिवारके लोगोंको भी ऐसे समयपर मांस इत्यादि खानेसे रोकती है। इसलिए आप जिस खतरेको देखते हैं, मुझे उसे उठाना ही चाहिए; पर आपसे मैं एक बात चाहता हूँ। आपका इलाज तो मैं नहीं करूँगा; पर मुझे नाड़ी और हृदयको देखना नहीं आता है। जल-चिकित्साकी मुझे थोड़ी जानकारी है। उन उपचारोंको मैं करना चाहता हूँ; परन्तु यदि आप नियमसे मणिलालको देखने आते रहें और उसके शरीरमें होनेवाले परिवर्तनोंसे मुझे वाकिफ करते रहेंगे, तो मैं आपका उपकार मानूँगा।”

सज्जन डॉक्टर मेरी कठिनाइयोंको समझ गये और इच्छानुसार उन्होंने मणिलालको देखनेके लिए आना मंजूर कर लिया।

यद्यपि मणिलाल अपनी राय कायम करने लायक नहीं था, तो भी डॉक्टरके साथ जो मेरी बातचीत हुई थी, वह उसे मैंने सुनायी और अपने विचार प्रकट करनेको कहा।

“आप देखटके जल-चिकित्सा कीजिये। मैं शोरवा नहीं पीऊँगा और न अंडे खाऊँगा।” उसके इन वाक्योंसे मैं प्रसन्न हो गया, यद्यपि मैं जानता था कि अगर मैं उसे दोनों चीज खानेको कहता, तो वह खा भी लेता।

मैं कूनेकी जल-चिकित्साको जानता था, उसका उपयोग भी किया था। बीमारीमें उपवासका स्थान बढ़ा है, यह मैं जानता था। कूनेकी पद्धतिके अनुसार मैंने मणिलालको कटि-स्नान कराना शुरू किया। तीन मिनटसे ज्यादा उसे मैं टबमें नहीं रखता। तीन दिन तो सिर्फ सन्तरेके रसमें पानी मिलाकर देता रहा और उसीपर रखा।

बुखार दूर नहीं होता था और रातको वह कुछ-कुछ बढ़वड़ाता भी था। बुखार १०४ डिग्रीतक हो जाता था। मैं घबराया। यदि बच्चेको खो बैठा, तो दुनियामें लोग मुझे क्या कहेंगे? बड़े माई क्या कहेंगे? दूसरे डॉक्टरोंको क्यों न बुलाया जाय? किसी वैद्यको क्यों न बुलाऊँ? मां-बापको अपनी अघूरी अकल आजमानेका क्या हक है?

ऐसे विचार उठते। पर ये विचार भी उठते—“जीव ! जो तू अपने लिए करता है, वह लड़केके लिए भी करेगा तो परमेश्वर सन्तोष मानेंगे। तुझे जल-चिकित्सापर श्रद्धा है, दवापर नहीं। डॉक्टर जीवनदान तो देते नहीं। उनके भी तो आखिर प्रयोग ही होते हैं न ! जीवनकी डोरी तो एकमात्र ईश्वरके ही हाथमें है। ईश्वरका नाम ले और उसपर श्रद्धा रख। अपने मार्गको न छोड़।”

सनमें इस तरह उथल-पुथल मचती रही। रात हुई। मैं मणिलालको अपने पास लेकर सोया हुआ था। मैंने निश्चय किया कि उसे भीगी चादर-की पट्टीमें रखा जाय। मैं उठा, कपड़ा लिया, ठण्डे पानीमें उसे डुबोया और निचोड़कर उसमें पैरसे लेकर सिरतक उसे लपेट दिया और ऊपरसे दो कम्बल ओढ़ा दिये। सिरपर भीगा हुआ तौलिया नी रख दिया। शरीर तवेकी तरह तप रहा था, पसीना तो आता ही न था।

मैं खूब थक गया था। मणिलालको उसकी मांको सौंपकर मैं आवे घंटेके लिए चौपाटीकी तरफ गया कि खुली हवामें ताजगी और शान्ति प्राप्त करूं। रातके दस बजे होंगे। मनुष्योंकी आमोदरफ्त कम हो गयी थी, पर मुझे इसका खयाल न था। मैं अपने विचार-सागरमें गोते लगा रहा था। “हे ईश्वर ! इस धर्म-संकटमें तू मेरी लाज रखना।” मुंहसे ‘राम-राम’ की स्तन तो चल ही रही थी। कुछ देर बाद वापस लौटा। मेरा कलेजा घड़क रहा था। घरमें घुसते ही मणिलालने आवाज दी—“बापू आ गये ?”

“हां, भाई !”

“इसमेंसे निकालिये न ? मैं तो मारे आगके मरा जा रहा हूं।”

“क्यों, क्या पसीना आ रहा है ?”

“अजी, मैं तो पसीनेसे तर हो गया। अब तो मुझे निकालिये।”

मैंने मणिलालका सिर देखा। उसपर मोतीकी तरह पसीनेकी बूंदें चमक रही थीं। बुखार कम हो गया था, ईश्वरको धन्यवाद दिया।

“मणिलाल, धवरा मत, अब तेरा बुखार चला जायगा, पर कुछ और पसीना आ जाय तो कैसा ?” मैंने उससे कहा।

उसने कहा—“नहीं बापू, अब तो मुझे छुड़ाइये। फिर देखा जायगा।”

मुझे धैर्य आ गया था। इसलिए बातों-ही-बातोंमें कुछ मिनट लगा दिये। सिरसे पसीनेकी धारा बह चली। मैंने चादरको अलग किया और शरीरको पोंछकर सुखा दिया। वाप-ब्रेटे दोनों सो गये और खूब सोये।

सुबह देखा, तो मणिलालका बुखार बहुत कम हो गया था। दूध, पानी तथा फलोंपर चालीस दिनतक रखा। मैं निश्चिन्त हो गया था। बुखार हठीला था, पर वह काबूमें आ गया था। आज मेरे लड़कोंमें मणिलाल ही सबसे अधिक स्वस्थ और मजबूत है।

इसका निर्णय कौन कर सकता है कि यह रामजीकी कृपा है या जल-चिकित्सा, अल्पाहार अथवा और किसी उपायकी ? भले ही सबके अपनी-अपनी श्रद्धाके अनुसार मत हों, पर उस वक्त मेरी तो ईश्वरने लाज रखी। यही मैंने माया और आज भी मानता हूँ।

२३. फिर दक्षिण अफ्रीका

पर जैसे ही मैंने वम्बईमें स्थिर होनेका निश्चय किया और कुछ स्वस्थता-का अनुभव करने लगा कि एकाएक दक्षिण अफ्रीकासे तार आ पहुँचा—“चैम्बरलेन यहां आ रहे हैं, तुम्हें शीघ्र आना चाहिए।” मुझे अपने वचन याद थे, अतः मैं अपना आफिस समेट-समाटकर खाना हो गया।

दक्षिण अफ्रीका पहुँचते ही मुझे जैसे वहांकी दुःखदायी राजनैतिक हालत मिली, पाठकोंको उसके विस्तारमें डालनेकी जरूरत नहीं। बोअर-युद्धके समय की गयी प्रवासी भारतीयोंकी सेवाओंको भुलाया जा चुका था। भारतीयोंकी हालत दिन-पर-दिन विगड़ती जा रही थी और उनपर नयी-नयी मुसीबतें लादी जा रही थीं। वहां जाते ही मैंने समझ लिया कि अगर मुझे सचमुच ही वहां रहनेवाले स्वदेशियोंकी सेवा करनी है, तो मुझे अब दक्षिण अफ्रीकामें काफी असेंतक रहना होगा। मैंने जोहान्सबर्गमें दफ्तर खोलनेका निश्चय किया। कुछ परिश्रम करनेपर नगरके अच्छे मुहल्लेमें मुझे रहनेको कमरे मिल गये।

इधर तो कौमकी सेवामें अपनेको लगा देनेका निश्चय किया और उधर गीताको नये सिरेसे पढ़ने लगा जिससे अन्तर्दृष्टि बढ़ने लगी।

इस बार भी कुछ थियासॉफिस्ट मित्रोंके साथ ही मैंने गीताका अध्ययन किया; लेकिन पहलेसे कहीं ज्यादा गहराई और मनोयोगके साथ। मैंने गीताके श्लोक याद करनेका प्रयत्न किया और मुझे याद है कि मैंने कम-से-कम तेरह अध्याय कंठस्थ कर लिये थे।

इस गीता-पाठका असर मेरे सहाध्यायियोंपर तो जो कुछ पड़ा हो वह वे ही बता सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो गीता आचारकी एक अचूक मार्ग-दर्शिका बन गयी है। उसे मेरा धार्मिक कोष ही कहना चाहिए। अपरिचित अंग्रेजी-शब्दोंके हिज्जे या अर्थ देखनेके लिए जिस तरह मैं अंग्रेजी-कोश खोलता, उसी तरह आचार-सम्बन्धी कठिनाइयों और उसकी अटपटी गुत्थियोंको गीताके द्वारा सुलझाता। उसके ‘अपरिग्रह’, ‘समभाव’ इत्यादि शब्दोंने तो मुझे जैसे पकड़ ही लिया। यही धुन रहती थी कि समभाव कैसे प्राप्त करूं? कैसे उसका पालन करूं? हमारा अपमान करनेवाला अधिकारी, रिश्वतखोर, चलते रास्ते विरोध करनेवाले, कल जिनका साथ था, ऐसे साथी, उनमें और उन सज्जनोंमें जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, क्या कोई भेद नहीं है? अपरिग्रहका पालन किस तरह सम्भव है? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है? स्त्री-पुरुष आदि यदि परिग्रह नहीं हैं, तो फिर क्या है? क्या पुस्तकोंसे भरी इन अलमारियों-

मैं आग लगा दूँ ? पर यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ । अन्दरसे तुरन्त उत्तर मिला—“हां, घरबारको खाक किये बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता ।” इसमें अंग्रेजी कानूनके अध्ययनने मेरी सहायता की । स्नेल-रचित कानूनके सिद्धान्तोंकी चर्चा याद आयी । ‘ट्रस्टी’ शब्दका अर्थ गीताके अध्ययनकी बदौलत अच्छी तरह समझमें आया । कानून-शास्त्रके प्रति मनमें आदर बढ़ा । उसके अन्दर भी मुझे बर्मेका तत्त्व दिखाई पड़ा । ‘ट्रस्टी’ यों करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हैं, फिर भी उसकी एक पाईपर उनका अधिकार नहीं होता । इसी तरह ममुक्षुको अपना आचरण रखना चाहिए—यह पाठ मैंने गीतासे सीखा । अपरिग्रही होनेके लिए, समभाव रखनेके लिए, हेतुका और हृदयका परिवर्तन आवश्यक है, यह बात मुझे दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । मैंने बम्बईमें एक बीमा-एजेंटके समझानेमें आकर अपना दस हजारका बीमा करा लिया था । जब ये विचार मेरे मनमें उठे, तो तुरन्त रेवाशंकर भाईको बम्बई लिखा कि बीमेकी पालिसी रद्द कर दी जाय । कुछ रुपया वापस मिल जाय तो ठीक, नहीं तो खैर । बाल-वच्चों और गृहिणीकी रक्षा वह ईश्वर करेगा, जिसने उनको और हमको पैदा किया है । यह मेरे उस पत्रका आशय था । पिताके समान अपने बड़े भाईको लिखा—“आज तक मैं जो वचाता रहा, आपके अर्पण करता रहा । अब मेरी आशा छोड़ दीजिये । अब जो कुछ धन रहेगा, वह यहीँके सार्वजनिक कामोंमें लगेगा ।”

इसी समय (१९०४) मैंने ‘इंडियन ओपीनियन’ नामक एक साप्ताहिक पत्रके सम्पादनका भार अपने ऊपर ले लिया । उसमें दक्षिण अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंके हितोंसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओंकी चर्चा होती थी । थोड़े ही दिनोंमें मैंने यह जान लिया कि बिना आर्थिक मददके पत्र चलना असम्भव है । मैं अपनी वचत उसमें लगाता रहा । यहां तक कि ऐसा करते-करते मैं अपना सब कुछ उसीमें खपाने लगा । जिस प्रकार आज ‘यंग इण्डिया’, ‘नवजीवन’ मेरे जीवनके प्रतिबिम्ब हैं, उसी प्रकार ‘इंडियन ओपीनियन’ भी था । उसीमें मैं प्रति सप्ताह अपनी आत्माको उंडेलता और उस चीजको समझानेका प्रयत्न करता, जिसे मैं ‘सत्याग्रह’ के नामसे पहचानता था । जेलके दिनोंको छोड़कर दस वर्ष तक अर्थात् १९१४ तकके ‘इंडियन ओपीनियन’ का शायद ही कोई अंक ऐसा गया हो, जिसमें मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले लिखा हो । यह अखबार मेरे लिए संयमकी तालीमका काम देता था । मैं जानता हूँ कि उसके लेखोंकी बदौलत टीकाकारोंको भी अपनी कलमपर अंकुश रखना पड़ता था । यदि यह अखबार न होता, तो सत्याग्रह-संग्राम न चल सकता । पाठक इसे अपना

पत्र समझते थे और इसमें उन्हें सत्याग्रह-संग्राम तथा दक्षिण अफ्रीका-स्थित हिन्दुस्तानियोंकी दशाका चित्र दिखाई पड़ता था ।

इसी पत्रके स्तम्भोंमें मैंने आहार-शास्त्रपर लेख-माला लिखी थी, जो बादमें संकलित होकर पुस्तकाकार छपी थी और जिसके अंग्रेजी अनुवाद 'गाइड टु हेल्थ' ने पूर्व और पश्चिमके बहुतेरे पाठकोंकी जिन्दगीको बहुत ज्यादा बदल डाला है ।

२४. एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव

कुछ खास-खास किताबोंका असर मेरे जीवनपर बहुत गहरा पड़ा है; लेकिन जिस पुस्तकने मेरे जीवनमें सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है, वह रस्किनकी 'अनटु दिस लास्ट' पुस्तक है ।

१९०४ में 'इण्डियन ओपीनियन' का कारोबार व्यवस्थित करनेके लिए मेरा डरवन जाना हुआ । मि० एलवर्ट वेस्ट मेरे एक अंग्रेज मित्र थे । वह छापेखानेका काम करते थे । मेरे कहनेसे वह अपना काम छोड़कर 'इण्डियन ओपीनियन' के हिसाब-किताबकी ठीक-ठाक करनेके लिए डरवन गये और वहां जाकर मुझे सूचित किया कि पत्रकी आर्थिक दशा बहुत चिन्ताजनक है ।

वेस्टका ऐसा पत्र पाकर मैं नेटालके लिए रवाना हुआ । मिस्टर पोलक, जो मेरे साथी हो चुके थे, स्टेशनपर मुझे पहुंचाने आये और रस्किनकी उपर्युक्त पुस्तक मेरे हाथमें रखकर बोले, "यह पुस्तक पढ़ने लायक है, आपको जरूर पसन्द आयेगी ।"

पुस्तकको मैंने जो एक बार पढ़ना शुरू किया तो खतम किये बिना न छोड़ सका । उसने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया । जोहान्सबर्गसे नेटाल चौबीस घंटेका रास्ता है । ट्रेन शामको डरवन पहुंचती थी । पहुंचनेके बाद रातभर नींद नहीं आयी । इस पुस्तकके विचारोंके अनुसार जीवन बनानेकी धुन लग रही थी ।

मेरे जीवनमें यदि किसी पुस्तकने तत्काल महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला है तो वह यही पुस्तक है । बादको मैंने इसका गुजरातीमें अनुवाद किया और वह 'सर्वोदय' के नामसे प्रकाशित हुआ ।

मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्तरमें बसी हुई थी, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किनके इस ग्रंथमें देखा और इस कारण उसने मुझ-पर अपना साम्राज्य जमा लिया एवं अपने विचारोंके अनुसार मुझसे आचरण करवाया । हमारी अन्तस्थ सुप्त भावनाओंको जाग्रत करनेकी सामर्थ्य

जिसमें होती है, वह कवि है। सब कवियोंका प्रभाव सबपर एक-सा नहीं होता, क्योंकि सब लोगोंमें सभी अच्छी भावनाएं एक मात्रामें नहीं होतीं।

‘सर्वोदय’ के सिद्धान्तोंको मैं इस प्रकार समझा :

१. सबके भलेमें अपना भला है।

२. वकील और नाई दोनोंके कामकी कीमत एक-सी होनी चाहिए; क्योंकि आजीविकाका हक दोनोंको एक-सा है।

३. मजदूरका और किसानका, अर्थात् परिश्रमका जीवन ही सच्चा जीवन है।

पहली बात तो जानता था। दूसरीका मुझे आभास हुआ करता था; पर तीसरी तो मेरे विचार-क्षेत्रमें आयी तक न थी। पहली बातमें पिछली दोनों बातें समाविष्ट हैं, यह बात ‘सर्वोदय’ से मुझे सूर्य-प्रकाशकी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। सुबह होते ही मैं उसके अनुसार अपने जीवनको बनानेके लिए तैयार हो गया।

२५. फिनिक्सकी स्थापना

मैंने सबसे पहले वेस्टसे इस सम्बन्धमें बातें कीं। ‘सर्वोदय’ का जो प्रभाव मेरे मनपर पड़ा, वह मैंने उन्हें कह सुनाया और सुझाया कि ‘इंडियन ओपीनियन’ को एक खेतपर ले जायं तो कैसा ? वहां सब एक साथ रहें, एक-सा भोजन-खर्च लें, अपने लिए सब खेती कर लिया करें और वचतके समयमें ‘इंडियन ओपीनियन’ का काम करें। वेस्टको यह बात पसन्द आयी। भोजन-खर्चका हिसाब लगाया गया, तो कम-से-कम तीन पाँड प्रति मनुष्य आया। तुरन्त ही मैंने अखबारमें विज्ञापन दिया कि डरबनके नजदीक किसी भी स्टेशनके पास जमीनकी आवश्यकता है। उत्तरमें फिनिक्सकी जमीनका सन्देश आया। वेस्ट और मैं जमीन देखने गये और सात दिनके अन्दर बीस एकड़ जमीन ले ली। उसमें एक छोटा-सा पानीका झरना भी था; कुछ आमके और सन्तरेके पेड़ थे। पास ही ८० एकड़का एक और टुकड़ा था। उसमें फलोंके पेड़ ज्यादा थे और एक झोंपड़ा भी था। कुछ समयके बाद उसे भी खरीद लिया। दोनोंके मिलकर एक हजार पाँड लगे। सेठ पारसी रस्तमजी मेरे ऐसे तमाम साहसके कामोंमें साथी होते थे। उन्हें मेरी यह तजवीज पसन्द आयी। इसलिए उन्होंने अपने एक गोदाममें टीन वगैरह, जो उनके पास पड़े थे, मुफ्तमें हमें दे दिये। कितने ही हिन्दुस्तानी बढ़ई और राज, जो मेरे साथ लड़ाईमें थे, इसमें मदद देने लगे और कारखाना बनने लगा। एक महीनेमें मकान तैयार हो गया, जो १०५ फुट लम्बा और

५० फुट चौड़ा था। वेस्ट वगैरा अपने शरीरको खतरेमें डालकर भी वकई आदिके साथ रहने लग। फिनिक्समें घास खूब थी और आवादी बिलकुल नहीं थी। इससे सांप आदिका उपद्रव रहता था और खतरा भी था। धीरे-धीरे हमने वहांकी सफाई की और उसे रहने लायक बना लिया। हम कोई एक सप्ताह हीमें बहुतेरा सामान गाड़ियोंपर लादकर फिनिक्स चले गये। डरवन और फिनिक्समें तेरह मीलका फासला था। मेरे साथ जो-जो रिश्तेदार वगैरह वहां गये थे और व्यापार आदिमें लग गये थे, उन्हें फिनिक्समें दाखिल करनेका प्रयत्न मैंने किया। कितने ही लोगोंको मेरी बात जंच गयी। इन सबमें आज तो (अब स्वर्गस्थ) मगनलाल गांधीका ही नाम मैं चुनकर पाठकोंके सामने रखता हूं, क्योंकि दूसरे लोग जो राजी हुए थे, वे थोड़े-बहुत समयतक फिनिक्समें रहकर फिर घन-संचयके फेरमें पड़ गये। मगनलाल गांधी तो अपना काम छोड़कर जो मेरे साथ आये, सो अवतक रह रहे हैं और अपने बुद्धि-बल, त्याग, शक्ति एवं अनन्य भक्ति-भावसे मेरे आन्तरिक प्रयोगोंमें मेरा साथ देते हैं एवं मेरे मूल साथियोंमें आज उनका स्थान सबमें प्रधान है। फिर एक स्वयं-शिक्षित कारीगरके रूपमें तो उनका स्थान मेरी दृष्टिमें अद्वितीय है।

इस तरह सन् १९०४ में फिनिक्सकी स्थापना हुई और विघ्नों और कठिनाइयोंके रहते हुए भी फिनिक्स-संस्था एवं 'इंडियन ओपीनियन' दोनों आजतक चल रहे हैं, परन्तु इस संस्थाके आरम्भ-कालकी मुसीबतें और उस समयकी आशा-निराशाएं जानने लायक हैं।

फिनिक्समें 'इंडियन ओपीनियन' का पहला अंक प्रकाशित करना आसान साबित न हुआ। यदि दो बातोंमें मैंने पहले हीसे सावधानी न रखी होती तो अंक एक सप्ताह बन्द रहता या देरमें निकलता। इस संस्थामें इंजनसे चलनेवाले यन्त्रोंको मंगानेकी मेरी इच्छा कम ही रही थी। मेरी भावना यह थी कि जब हम खेती भी खुद हाथोंसे ही करना चाहते हैं तब छापेकी कल भी ऐसी ही क्यों न लायी जाय, जो हाथसे चल सके। पर उस समय यह अनुभव हुआ कि यह बात सच न सकेगी। इसलिए आइल-इंजन मंगवाया गया था, परन्तु मुझे यह खटका रहा कि कहीं वहांपर यह तेल-यंत्र बन्द न हो जाय, सो मैंने वेस्टको सुझाया कि ऐसे समयके लिए कोई और कामचलाऊ साधन भी हम अभीसे जुटा रखें तो अच्छा। इसलिए उन्होंने हाथसे चलानेका भी एक चक्का मंगा रखा था और ऐसी तजवीज कर रखी थी कि मौका पड़नेपर उससे छापेकी कल चलायी जा सके। 'इंडियन ओपीनियन' का आकार दैनिक पत्रके बराबर लम्बा-चौड़ा था। अगर बड़ी कल कहीं आइ जाय तो ऐसी सुविधा वहां नहीं थी कि इतने बड़े

आकारका पत्र छापा जा सके। इससे पत्रके उस अंकके वन्द रहनेका ही अन्देशा रहता। इस दिक्कतको दूर करनेके लिए अखबारका आकार छोटा कर दिया कि कठिनाईके समयपर छोटी कलको भी पांवसे चलाकर अखबार थोड़े ही पन्नेका क्यों न हो, प्रकाशित हो सके।

आरम्भ-कालमें 'इंडियन ओपीनियन' की प्रकाशन-तिथिकी अगली रातको सबको थोड़ा-बहुत जागरण करना ही पड़ता था। पत्रोंको भांजनेमें छोटे-बड़े सब लोग लग जाते और रातको दस-बारह बजे यह काम खतम होता। परन्तु पहली रात तो इस प्रकार बीती, जिसे कभी भूल ही नहीं सकते। पत्रोंका चौखटा तो मशीनपर कस गया, पर इंजन अड़ गया, उसने चलनेसे इनकार कर दिया। इंजनको जमाने और चलानेके लिए एक इंजीनियर बुलाया गया था। उसने और वेस्टने खूब सिर खपाया, पर इंजन टस-से-मस न हुआ। सब अपना-सा मुंह लेकर बैठ गये। अन्तमें वेस्ट निराश होकर मेरे पास आये। उनकी आंखें आंसुओंसे छलछला रही थीं। उन्होंने कहा, "अब आज तो इंजनके चलनेकी आशा नहीं और इस सप्ताहका अखबार हम समयपर न निकाल सकेंगे।"

"अगर यही बात है, तब तो अपना कुछ बस नहीं; पर इस तरह आंसू बहानेकी आवश्यकता नहीं। और कुछ कोशिश कर सकते हों तो कर देखें। हां, वह हाथसे चलानेका चक्का तो हमारे पास रखा है; वह किस दिन काम आयेगा?"—यह कहकर मने उन्हें आश्वासन दिया।

वेस्टने कहा, "पर उस चक्केको चलानेवाले आदमी हमारे पास कहाँ हैं? हम लोग जितने हैं, उतनेसे वह नहीं चल सकता। उसे चलानेके लिए बारी-बारीसे चार-चार आदमियोंकी जरूरत है और हम लोग थक भी चुके हैं।"

बढ़ई लोगोंका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इससे वे लोग अभी छापेखानेमें ही सो रहे थे। उनकी तरफ इशारा करके मैंने कहा—"ये मिस्त्री लोग मौजूद हैं, इनकी मदद क्यों न लें? और आजकी रातभर हम सब जागकर छापनेकी कोशिश करेंगे। बस, इतना ही कर्तव्य हमारा और बाकी रह जाता है।"

"मिस्त्रियोंको जगानेकी और उनसे मदद मांगनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती। हमारे जो लोग थक गये हैं, उनसे भी कैसे कहूँ?"

"यह काम मेरे जिम्मे रहा।"—मैंने कहा।

"तब तो मुमकिन है कि सफलता मिल जाय।"

मैंने मिस्त्रियोंको जगाया और उनकी मदद मांगी, मुझे उनकी खुशामद नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कहा, "वाह! ऐसे वक्त यह काम न आये

तो हम आदमी क्या ? आप आराम कीजिये, हम लोग चक्का चलायेंगे । हमें इसमें कोई मेहनत नहीं है ।” और इधर छापेखानेके लोग तैयार थे ही ।

अब तो वेस्टके हर्षका पार न रहा । वह काम करते-करते मजन गाने लगे । चक्का चलानेमें मैंने भी मिस्त्रियोंका साथ दिया और दूसरे लोग भी वारी-वारीसे चलाने लगे । साथ ही पन्न भी छपने लगे ।

सुबहके सात बजे होंगे । मैंने देखा कि अभी बहुत काम बाकी पड़ा है । मैंने वेस्टसे कहा, “अब हम इंजीनियरको क्यों न जगा लें, अब दिनकी रोशनीमें वह और सिर खपा देखे । अगर इंजन चल जाय तो अपना काम समयपर पूरा हो सकता है ।”

वेस्टने इंजीनियरको जगाया । वह उठ खड़ा हुआ और इंजनके कमरेमें गया । शुरू करते ही इंजन चल निकला । प्रेस हर्ष-नादसे गूँज उठा । सब कहने लगे—“यह कैसे हो गया ? रातको इतनी मेहनत करनेपर भी नहीं चला और अब हाथ लगते ही इस तरह चल पड़ा, मानो इसमें कुछ बिगड़ा ही न था ।” वेस्टने या इंजीनियरने जवाब दिया—“इसका उत्तर देना कठिन है । ऐसा जान पड़ता है मानो यन्त्र भी हमारी तरह आराम चाहते हैं । कभी-कभी तो उनकी भी हालत ऐसी ही देखी जाती है ।”

मैंने तो यह माना कि इंजनका न चलना हमारी परीक्षा थी और ऐन मौकेपर चल जाना हमारी शुद्ध मेहनतका शुभ फल था ।

इसका परिणाम यह हुआ कि ‘इंडियन ओपीनियन’ नियत समयपर स्टेशन पहुंच गया और हम सबकी चिन्ता मिटी ।

हमारे इस आग्रहका फल यह हुआ कि ‘इंडियन ओपीनियन’ की नियमितताकी छाप लोगोंके दिलपर पड़ी और फिनिक्समें मेहनतका वातावरण फैला । इस संस्थाके जीवनमें ऐसा भी एक युग आ गया था, जब जान-बूझकर इंजन बन्द रखा गया था और दृढ़तापूर्वक हाथके चक्केसे ही काम चलाया गया था । मैं कह सकता हूं कि फिनिक्सके जीवनमें यह ऊँचे-से-ऊँचा नैतिक काल था ।

यह काम अभी ठिकाने लगा ही न था, मकान भी अभी तैयार न हुए थे कि इतनेमें ही इस नये रचे कुटुम्बको छोड़कर मुझे जोहान्सवर्ग भागना पड़ा । जोहान्सवर्ग आकर मैंने पोलकको इस महत्वपूर्ण परिवर्तनकी सूचना दी । अपनी दी हुई पुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके आनन्दकी सीमा न रही ।

उन्होंने ‘क्रिटिक’ पत्रके मालिकको एक महीनेकी नोटिस देकर अपना इस्तीफा पेश कर दिया । मीयाद खतम होनेपर वह फिनिक्स आ पहुंचे और हमारे कुटुम्बी बनकर वहां बस गये ।

पर खुद मैं ही उन्हें वहां अधिक समयतक न रख सका। जोहान्सवर्गके दफ्तरके कामका बोझ मुझे अकेलेके वसका न था। इसलिए मैंने पोलकसे दफ्तरमें रहने और वकालत करनेके लिए कहा। इसमें मैंने यह सोचा था कि उनके वकील हो जानेके बाद अन्तको हम दोनों फिनिक्समें जा पहुंचेंगे; परन्तु हमारी ये सब कल्पनाएं अन्तमें झूठी साबित हुईं। काम इतना बढ़ गया कि मैं फिनिक्स न जा सका और मुझे इसी बातसे सन्तोष करना पड़ा कि मैं अपने जीवनको और गृहस्थीको 'सर्वोदय' के आदर्शोंके अनुसार ढाल सका।

एक वैरिस्टरके घरमें जितनी सादगी रखी जा सकती थी, उतनी रखी गयी। हर काम हाथसे करनेका शौक बढ़ा और उसमें बालकोंको भी शामिल करनेका प्रयत्न किया गया।

बाजारमें रोटी (डबल रोटी) खरीदनेके बदले घरमें हाथसे बिना खमीरकी रोटी बनाना शुरू किया। ऐसी रोटीमें मिलका आटा काम नहीं दे सकता था। फिर मिलके आटेके बजाय हाथका आटा इस्तेमाल करनेमें सादगी, तन्दुरुस्ती और धन, सबकी रक्षा होती थी। इसलिए सात पौंड खर्च करके हाथसे आटा पीसनेकी एक चक्की खरीदी। इसका पहिया भारी था, इसलिए चलानेमें एकको जरा दिक्कत होती थी और दो आदमी आसानीसे चला सकते थे। चक्की चलानेका काम खासकर पोलक, मैं और बच्चे करते थे। यह कसरत बालकोंके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था। पाखाना उठा ले जानेके लिए म्युनिसिपैलिटीका नौकर आता था, परन्तु पाखानेका कमरा साफ रखना, बैठक घोना वगैरह काम नौकरसे नहीं लिया जाता था और न इसकी आशा ही रखी जाती थी। यह काम हम लोग खुद करते थे, क्योंकि उससे भी बच्चोंको तालीम मिलती थी। इसका फल यह हुआ कि मेरे किसी भी लड़केको शुरूसे ही पाखाना साफ करनेकी झिझक न रही और आरोग्यके सामान्य नियम भी वे सहज ही सीख गये। जोहान्सवर्गमें कोई बीमार तो शायद ही पड़ता, परन्तु यदि कोई बीमार होता तो उसकी सेवा आदिमें बालक अवश्य शामिल होते और वे इस कामको बड़ी खुशीसे करते। यह तो नहीं कह सकते कि उनके अक्षर अर्थात् पुस्तककी शिक्षाकी मैंने परवा न की, परन्तु मैंने उसका त्याग करनेमें कुछ संकोच नहीं किया। इस कमीके लिए मेरे लड़के मेरी शिकायत कर सकते हैं और कई बार उन्होंने अपना असन्तोष प्रदर्शित भी किया है। मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ अंशतक मेरा दोष है। उन्हें पुस्तककी शिक्षा देनेकी इच्छा मुझे बहुत हुआ करती, मैं कोशिश भी करता; परन्तु इस काममें हमेशा कुछ-न-कुछ विघ्न आ

खड़ा होता । उनके लिए घरपर दूसरी शिक्षाका प्रबन्ध नहीं किया था । इसलिए मैं उन्हें अपने साथ दफ्तर ले जाता । दफ्तर ढाई मील था । इसलिए सुबह-शाम मिलकर पांच मीलकी कसरत उनको और मुझे हो जाया करती । रास्ते चलते हुए उन्हें कुछ सिखानेकी कोशिश करता, पर वह भी तभी; जब दूसरे कोई साथ चलनेवाले न होते । दफ्तरमें मक्किलों और मुन्शियों-के सम्पर्कमें वे आते, मैं बता देता था तो कुछ पढ़ते, इधर-उधर घूमते, बाजारसे कोई सामान-सौदा लाना होता तो लाते । सबसे बड़े लड़के हीरालालको छोड़कर सब बच्चे इसी तरह परवरिश पा गये । हीरालाल देशमें रह गया था । यदि मैं अक्षर-ज्ञानके लिए एक घंटा भी नियमित रूपसे दे पाता तो मैं मानता कि उन्हें आदर्श शिक्षण मिला; किन्तु मैं यह नियम न रख सका, इसका दुःख उनको और मुझको रह गया है । सबसे बड़े बेटेने तो अपने जीकी जलन मेरे तथा सर्वसाधारणके सामने प्रकट की है । दूसरोंने अपने हृदयकी उदारतासे काम लेकर, इस दोषको अनिवार्य समझकर, सहन कर लिया है, पर इस कमीके लिए मुझे पछतावा नहीं होता और कुछ है भी, तो इतना ही कि मैं एक आदर्श पिता साबित न हुआ; परन्तु यह मेरा मत है कि उसके मूलमें अज्ञान हो, पर मैं इतना कह सकता हूं कि वह सद्भावनापूर्ण था । उनके चरित्र और जीवनके निर्माण करनेके लिए जो कुछ उचित और आवश्यक था, उसमें मने कोई कसर नहीं रहने दी है । और मैं मानता हूं कि प्रत्येक माता-पिताका यह अनिवार्य कर्तव्य है । मेरी इतनी कोशिशके बाद भी मेरे बालकोंके जीवनमें जो खामियां दिखाई दी हैं, मेरा यह दृढ़ मत है कि वे हम दम्पतीकी खामियोंके प्रतिबिम्ब हैं ।

बालकोंको जिस तरह मां-बापकी आकृति विरासतमें मिलती है, उसी तरह उनके गुण-दोष भी विरासतमें मिलते हैं । हां, आसपासके वातावरण-के कारण तरह-तरहकी घटी-बढ़ी जरूर हो जाती है, परन्तु मूल पूंजी तो वही रहती है, जो उन्हें बाप-दादोंसे मिली होती है । यह भी मैंने देखा है कि कितने ही बालक दोषोंकी इस विरासतसे अपनेको बचा लेते हैं, पर यह तो आत्माका मूल स्वभाव है, उसकी बलिहारी है ।

जब कि मैं इस तरह अनुशासनमें रहता था और बच्चोंको रख रहा था, एक ऐसी घटना हुई, जिसमें मुझे जोहान्सबर्गका अपना घर छोड़ना और अपने बाल-बच्चोंको फिनिक्स रहनेके लिए भेज देना पड़ा । मि० पोलकने अपने लिए अलग एक छोटा घर ले लिया । यह घटना 'जूलू-विद्रोह' थी ।

२६. जुलू-विद्रोह

बोअर-युद्धकी तरह जुलू-बलवा भी एक ऐसा अवसर था, जिसमें मैंने ब्रिटिश साम्राज्यके प्रति वफादारीकी भावनासे प्रेरित होकर काम किया। मुझे जुलू लोगोंसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने एक भी हिन्दुस्तानीको नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं तो उसको विद्रोह भी नहीं कह सकता था; परन्तु मैं उस समय अंग्रेजी सल्तनतको संसारके लिए कल्याणकारी मानता था। मैं हृदयसे उसका वफादार था। उसका नाश मैं नहीं चाहता था।

मैं अपनेको नेटाल-निवासी मानता था और नेटालके साथ मेरा निकट सम्बन्ध तो था ही। इसलिए मैंने वहांके गवर्नरको पत्र लिखा कि यदि जरूरत हो तो मैं घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए हिन्दुस्तानियोंकी एक टुकड़ी लेकर जानेको तैयार हूं। गवर्नरने तुरन्त ही इसको स्वीकार कर लिया और डरबन पहुंचकर मैंने आदमी मांगे। हम चौबीस आदमी तैयार हुए। मुझे सारजेण्ट-मेजरका अस्थायी पद दिया और मेरे पसन्द किये दूसरे सज्जनोंको सारजेण्टकी और एकको कारपोरलकी पदवियाँ दीं।

इस टुकड़ीने छः सप्ताहतक सतत सेवा की। 'विद्रोह' के स्थलपर जाकर मैंने देखा कि वहां विद्रोह-जैसा कुछ नहीं था। वह तो एक प्रकारका कर-बन्दी-आन्दोलन-मात्र था। जो हो, मेरा हृदय तो इन जुलूओंकी तरफ था और अपनी छावनीमें पहुंचनेपर जब हमें खासतौरसे जुलू-घायलोंकी शुश्रूषा-का काम दिया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उस डॉक्टर अधिकारीने हमारी इस सेवाका स्वागत करते हुए कहा, "गोरे लोग इन घायलोंकी सेवा करनेके लिए तैयार नहीं होते। मैं अकेला क्या करता? इनके घाव सड़ रहे हैं। आप आ गये, यह अच्छा हुआ। इसे मैं इन निरपराध लोगोंपर ईश्वरकी कृपा ही समझता हूं।" यह कहकर मुझे पट्टियाँ और कीटाणु-नाशक पानी दिया और उन घायलोंके पास ले गये। घायल यह देखकर बड़े आनन्दित हुए।

जिन रोगियोंकी शुश्रूषाका काम हमें सौंपा गया था, वे लड़ाईके घायल लोग थे। उनमें एक हिस्सा तो उन कैदियोंका था, जो शकमें पकड़े गये थे। जनरलने उन्हें कोड़ेकी सजा दी थी। इससे उन्हें घाव हो गये थे और उनका इलाज न होनेके कारण वे पक गये थे। दूसरा हिस्सा उन लोगोंका था, जो जुलू-मित्र कहलाते थे। ये मित्रतादर्शक चिह्न पहने हुए थे। फिर भी इन्हें सिपाहियोंने मूलसे जख्मी कर दिया था। हमें एक जल्दी चलनेवाली सेनाके साथ काम दिया गया था, जो खतरेकी जगह दौड़ जाया करती थी। दो-तीन बार एक दिनमें चालीस मीलतक चलनेका प्रसंग आ गया था।

वहां भी हमें तो बस यही सेवाका काम मिला । जो जुलू-मित्र मूलसे घायल हो गये थे, उन्हें हम डोलियोंमें उठाकर पड़ावपर ले जाते थे और वहां उनकी शुश्रूषा करते थे ।

‘जुलू-विद्रोह’ लड़ाई नहीं, बल्कि मनुष्योंका शिकार मालूम होता था । अकेले मेरा ही नहीं, बल्कि दूसरे अंग्रेजोंका भी यही खयाल था । सुबह होते ही हमें सैनिकोंकी गोलावारीकी आवाज सुनाई पड़ती, जो गांवोंमें जाकर गोलियाँ चलाते थे ।

इन शब्दोंको सुनना और ऐसी स्थितिमें रहना मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ; परन्तु मैं इस कड़वे घूंटको पीकर रह गया । ईश्वर-कृपासे काम भी जो मुझे मिला, वह भी जुलू लोगोंकी सेवाका ही । मेरा तो यह विश्वास हो गया था कि यदि हमने इस कामके लिए कदम न बढ़ाया होता तो दूसरे कोई इसके लिए तैयार न होते । इस बातको ध्यानमें लाकर मैंने अपनी आत्माको शान्त किया ।

२७. जीवनभरका निश्चय

इस तरह यद्यपि मेरी अन्तरात्माको शान्ति मिली, तथापि दूसरी ऐसी बातें भी थीं, जिनसे मनमें विचार जाग्रत होते थे । मीलौतक जब हम बिना बस्तीवाले प्रदेशोंमें लगातार किसी घायलको लेकर अथवा खाली हाथ मंजिल तय करते, तब मेरा मन तरह-तरहके विचारोंमें डूब जाता ।

यहां ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व हुए । अपने साथियोंके साथ भी मैंने उसकी चर्चा की । हां, यह बात अभी मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी कि ईश्वर-दर्शनके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, परन्तु यह बात मैं अच्छी तरह जान गया कि सेवाके लिए उसकी बहुत आवश्यकता है । मैं जानता था कि इस प्रकारकी सेवाएं मुझे दिन-दिन अधिकाधिक करनी पड़ेंगी और यदि मैं भोग-विलासमें, प्रज्ञोत्पत्तिमें और सन्तति-पालनमें लगा रहा तो मैं पूरी तरह सेवा न कर सकूंगा ।

मैं दो घोड़ोंपर सवारी नहीं कर सकता । यदि पत्नी इस समय गर्भवती होती तो मैं निश्चित होकर आज इस सेवा-कार्यमें नहीं कूद सकता था । यदि ब्रह्मचर्यका पालन न किया जाय तो कुटुम्ब-वृद्धि मनुष्यके उस प्रयत्नकी विरोधक हो जाय, जो उसे समाजके अम्युदयके लिए करना चाहिए, पर यदि विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्यका पालन हो सके तो कुटुम्ब-सेवा समाज-सेवाकी विरोधी नहीं हो सकती ।

ये विचार अभी मैं अपने मनमें गढ़ ही रहा था और शरीरको कस ही

रहा था कि इतनेमें कोई यह अफवाह लाया कि 'विद्रोह' शान्त हो गया है और अब हमें छुट्टी मिल जायगी। दूसरे ही दिन हमें घर जानेका हुक्म हुआ और थोड़े ही दिनों बाद हम सब अपने-अपने घर पहुंच गये। इसके थोड़े ही दिनों बाद गवर्नरने इस सेवाके निमित्त मेरे नाम धन्यवादका एक खास पत्र भेजा।

मैंने तो उसी समय व्रत ले लिया कि जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा। इस व्रतका महत्त्व और उसकी कठिनता मैं उस समय पूरी तरह न समझ सका था। कठिनाइयोंका अनुभव तो मैं आजतक भी करता रहता हूं। साथ ही व्रतका महत्त्व भी दिन-दिन अधिकाधिक समझता जाता हूं। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मुझे शुष्क और पशुवत् मालूम होता है।

मैंने संयम-भंग करनेवाले विषयोंसे बचनेकी अटल प्रतिज्ञा ली। व्रत लेनेके विरुद्ध जितनी भी लुभावनी दलीलें हो सकती हैं, उनमेंसे किसीके बशीभूत मैं न हुआ। अटल व्रत एक किलेकी तरह है, जो भयंकर मोहों और प्रलोभनोंसे मनुष्यकी रक्षा कर सकता है, यह हमारी दुर्बलताओं और चंचलताओंका अचूक इलाज है। निष्कुलानन्दने ठीक ही कहा है :

त्याग न टिके रे वैराग बिना

साधकवस्थामें जब मनुष्यपर मोह और विकारोंका हमला होता है, तब व्रत उसकी रक्षाके लिए अनिवार्य ही है।

मैंने जबतक (१९०६ में) यह व्रत ले नहीं लिया, तबतक अपनी पत्नीसे कभी इस बारेमें सलाह-मशविरा नहीं किया। मुझे खुशी हुई कि उसने इसपर कोई एतराज नहीं किया और उसको इसका बड़ा श्रेय है। १९०६ के पहले उस स्वतन्त्रता और आनन्दका अनुभव मैंने कभी नहीं किया, जो मुझे व्रत लेनेके बाद मिला। और उधर एक महीनेके अन्दर-ही-अन्दर 'सत्याग्रह' का सूत्रपात हुआ। मानो ब्रह्मचर्य-व्रत ही मुझे अज्ञातरूपसे सत्याग्रहके लिए तैयार कर रहा था। सत्याग्रहकी योजना पहले कभी दिमागमें आयी ही नहीं थी। यह तो मेरी बिना इच्छाके अपने-आप ही सामने आ गया; लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मेरे पिछले सब निश्चय मुझे उसी ध्येयकी ओर ले चल रहे थे।

यद्यपि मुझे इस व्रतमें उत्तरोत्तर प्रसन्नता होती जाती थी, पर लोग इससे यह न समझ लें कि मेरे लिए यह कोई आसान चीज थी। इस बुढ़ापेमें भी मैं जानता हूं कि यह कितनी कठिन चीज है। दिन-भ्रति-दिन मुझे यह महसूस होता जाता है कि इस व्रतका पालन करना तलवारकी धारपर चलना है। मुझे पल-पलपर जाग्रत और सावधान रहनेकी आवश्यकता दिखाई देती है।

ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और कर्मसे इन्द्रियोंका संयम । ब्रह्मचारी और भोगीके जीवनमें क्या अन्तर है, यह समझ लेना ठीक होगा । दोनों अपनी आंखोंसे देखते हैं; लेकिन ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है और भोगी नाटक-सिनेमा देखनेमें लीन रहता है । दोनों कर्णेन्द्रियोंका उपयोग करते हैं, लेकिन जहां ब्रह्मचारी ईश्वर-भजन सुनता है, वहां भोगी-विलासी गीतोंको सुननेमें मगन रहता है । दोनों जागरण करते हैं; मगर एक अपने हृदयस्थ ईश्वरकी आराधना करता है तो दूसरा नाच-गानेमें सुघ्र भूला रहता है । दोनों आहार करते हैं, मगर एक शरीरको ईश्वरका निवास समझकर उसकी रक्षाभरके लिए कुछ खा लेता है और दूसरा स्वादके लिए पेटमें अनेक पदार्थ भरकर उसे और दुर्गन्धित बनाता है ।

ऐसे ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिए सतत प्रयत्नशील रहनेकी जरूरत है; लेकिन जो ईश्वर-साक्षात्कारके लिए ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं, वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही ईश्वरपर श्रद्धा रखेंगे तो उन्हें निराश होनेका कारण नहीं है । गीतामें भी कहा है :

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य बेहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ (२-५९)

इसलिए आत्मार्थीका अन्तिम साधन तो राम-नाम और राम-कृपा ही है । इस बातका अनुभव मैंने हिन्दुस्तान आनेपर ही किया ।

२८. धरमें सत्याग्रह

१९०८ में मुझे पहली बार जेलका अनुभव हुआ । उस समय मुझे यह बात मालूम हुई कि जेलमें जो कितने ही नियम कैदियोंसे पालन कराये जाते हैं, वे संयमीको अथवा ब्रह्मचारीको स्वेच्छापूर्वक पालन करने चाहिए; जैसे कैदियोंको सूर्यास्तके पहले पांच वजेतक भोजन कर लेना चाहिए, उन्हें—फिर वे हव्शी हों या हिन्दुस्तानी—चाय या काफी न दी जाय, नमक खाना हो तो अलहदा लें, स्वादके लिए कोई चीज न खिलायी जाय आदि । जब मैंने जेलके डॉक्टरसे कैदियोंके लिए 'करी पाउडर' मांगा और नमक रसोई पकाते वक्त ही डालनेके लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, "आप लोग यहां स्वादिष्ट चीजें खानेके लिए नहीं आये हैं । आरोग्यके लिए नमक चाहे ऊपरसे लिया जाय, चाहे पकाते वक्त डाल दिया जाय, एक ही बात है ।"

खैर, यहां तो बड़ी मुश्किलसे हम लोग भोजनमें आवश्यक परिवर्तन करा पाये थे, परन्तु संयमकी दृष्टिसे जब उनपर विचार करते हैं तो मालूम

होता है कि ये प्रतिबन्ध अच्छे ही थे । बलात् नियमोंका पालन करनेसे उनका फल नहीं मिलता; परन्तु स्वेच्छासे ऐसे प्रतिबन्धोंका पालन किया जाय, तो वह बहुत उपयोगी हो सकता है । अतएव जेलसे निकलनेके बाद मैंने तुरन्त इन बातोंका पालन शुरू कर दिया । जहांतक हो सका, चाय पीना बन्द कर दिया और संध्यासे पहले भोजन करनेकी आदत डाली, जो आज तो स्वाभाविक हो उठी है ।

परन्तु ऐसी भी घटना घटी, जिसकी बदौलत मैंने नमक भी छोड़ दिया था । वह सिलसिला लगभग दस वरसतक नियमित रूपसे जारी रहा । अन्नाहार-सम्बन्धी कुछ पुस्तकोंमें मैंने पढ़ा था कि मनुष्यके लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है । जो नमक नहीं खाता है, आरोग्यकी दृष्टिसे उसे लाभ ही होता है और मेरी तो यह भी कल्पना दौड़ गयी कि ब्रह्मचारीको भी उससे लाभ होगा । जिसका शरीर निर्बल हो, उसे दाल न खानी चाहिए; यह मैंने पढ़ा था और अनुभव भी किया था; परन्तु मैं उसी समय यह छोड़ न सका; क्योंकि दोनों चीजें मुझे प्रिय थीं ।

कस्तूरवाईको रक्त-स्त्रावकी बीमारी थी, जिसके लिए उसका आपरेशन हुआ था । उसके बाद यद्यपि उसका रक्त-स्त्राव कुछ समयके लिए बन्द हो गया था, तथापि बादको वह फिर जारी हो गया । अबकी वह किसी तरह दूर न हुआ । पानीके इलाज बेकार साबित हुए । मेरे इन उपचारोंपर पत्नीकी बहुत श्रद्धा न थी; पर साथ ही तिरस्कार भी न था । दूसरा इलाज करनेका भी मुझे आग्रह न था; इसलिए जब मेरे दूसरे उपचारोंमें सफलता न मिली, तब मैंने उसको समझाया कि दाल और नमक छोड़ दो । मैंने उसे समझानेकी हद कर दी । अपनी बातके समर्थनमें कुछ साहित्य भी पढ़ सुनाया; पर वह नहीं मानती थी । अन्तमें उसने झुंझलाकर कहा, “दाल और नमक छोड़नेके लिए तो आपसे भी कोई कहे तो आप भी न छोड़ेंगे ।”

इस जवाबको सुनकर जहां मुझे दुःख हुआ, वहां हर्ष भी हुआ; क्योंकि इससे मुझे अपने प्रेमका परिचय देनेका अवसर मिला । उस हर्षमें मैंने तुरन्त कहा, “तुम्हारा खयाल गलत है । मैं यदि बीमार होऊँ और मुझे यदि वैद्य इन चीजोंको छोड़नेके लिए कहे, तो जरूर छोड़ दूँ । पर ऐसा क्यों ? लो, तुम्हारे लिए आजसे ही दाल और नमक एक सालतक छोड़ देता हूँ । तुम छोड़ो या न छोड़ो, मैंने छोड़ दिया ।”

यह सुनकर पत्नीको बहुत दुःख हुआ । वह कह उठी—“माफ करो, आपका स्वभाव जानते हुए भी यह बात मेरे मुंहसे निकल गयी । अब मैं तो दाल और नमक न खाऊँगी; पर आप अपना वचन वापस ले लीजिये । यह तो मुझ मारी सजा दे दी ।”

मैंने कहा—“तुम दाल और नमक छोड़ दो तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ ही होगा। परन्तु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, वह नहीं टूट सकती। मुझे भी उससे लाभ ही होगा। हर किसी निमित्तसे मनुष्य यदि संयमका पालन करता है तो इससे उसे लाभ ही होता है। इसलिए तुम इस बातपर जोर न दो, क्योंकि इससे मुझे भी अपनी आज-माइश कर लेनेका मौका मिलेगा और तुमने जो इनको छोड़नेका निश्चय किया है, उसपर दृढ़ रहनेमें तुम्हें मदद मिलेगी।” इतना कहनेके बाद तो मुझे मनानेकी आवश्यकता रह नहीं गयी थी। “आप तो बड़े हठी हैं, किसीका कहना मानना आपने सीखा ही नहीं।”—यों कहकर वह आंसू बहाती हुई चुप हो रही।

इसको मैं पाठकोंके सामने सत्याग्रहके तौरपर पेश करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं इसे अपने जीवनकी मीठी स्मृतियोंमें गिनता हूँ।

इसके बाद कस्तूरवाईका स्वास्थ्य खूब संभलने लगा। अब यह नमक और दालके त्यागका फल था, या उस त्यागसे हुए भोजनके छोटे-बड़े परिवर्तनोंका फल था, या उसके बाद दूसरे नियमोंका पालन करानेकी मेरी जागरूकताका फल था, या इस घटनाके कारण जो मानसिक उल्लास हुआ, उसका फल था, यह मैं नहीं कह सकता; परन्तु यह बात जरूर हुई कि कस्तूरवाईका सूखा शरीर फिर पनपने लगा। रक्त-स्राव बन्द हो गया और ‘बैद्यराज’ के रूपमें मेरी साख कुछ बढ़ गयी।

२९. संयमकी ओर

ऊपर कह चुका हूँ कि भोजनमें कितने ही परिवर्तन कस्तूरवाईकी बीमारीकी बदौलत हुए, पर अब तो दिन-दिन उसमें ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे परिवर्तन करता गया।

पहला परिवर्तन हुआ दूधका त्याग। दूधसे विकार पैदा होते हैं—यह बात पहले-पहल रायचन्दमाईसे मालूम हुई थी। अन्नाहार-सम्बन्धी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़नेसे इस विचारमें वृद्धि हुई; परन्तु जबतक ब्रह्मचर्य-व्रत नहीं लिया था तबतक दूध छोड़नेका इरादा खासतौरपर नहीं कर सका था। यह बात मैं कभीसे समझ गया था कि शरीरकी रक्षाके लिए दूधकी आवश्यकता नहीं; पर उसका सहसा छूट जाना कठिन था। इधर मैं यह बात अधिकाधिक समझता ही जा रहा था कि संयमके लिए दूध छोड़ देना चाहिए कि कलकत्तेसे कुछ ऐसा साहित्य मेरे पास आया, जिसमें ग्वाली द्वारा गांधी-मैसूरि होनेवाले अन्नाहारोंका वर्णन था।

इस साहित्यका मुझपर बड़ा बुरा असर हुआ और उसके सम्बन्धमें मैंने मि० केलनबेकसे भी चर्चा की।

हालांकि मि० केलनबेकका परिचय मैं 'दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास' में करा चुका हूँ; परन्तु यहां उनके सम्बन्धमें दो शब्द अधिक कहनेकी आवश्यकता है। उनकी-मेरी मुलाकात अनायास हो गयी थी। मि० खानके वह मित्र थे। मि० खानने देखा कि उनके अन्दर गहरा वैराग्य-भाव था। इसलिए मेरा खयाल है कि उन्होंने उनसे मेरी भेंट करायी। जिन दिनों उनसे मेरा परिचय हुआ, उन दिनों उनके शौक और शाह-खर्चीको देखकर मैं चौक उठा था; परन्तु पहली ही मुलाकातमें मुझसे उन्होंने धर्मके विषयमें प्रश्न किया। उसमें भगवान् बुद्धकी बात सहज ही निकल पड़ी। तबसे हमारा सम्पर्क बढ़ता गया और वह इस हदतक कि उनके मनमें यह निश्चय हो गया कि जो कार्य मैं करूँ, वह उन्हें भी अवश्य करना चाहिए। वह अकेले थे। अकेलेके लिए मकान-खर्चेके अलावा लगभग १२००) रुपये मासिक खर्च करते थे। यहांसे अन्तको वह इतनी सादगीपर आ गये कि उनका मासिक खर्च १२०) रुपये हो गया। मेरे घरबार बिखेर देने और जेलसे आनेके बाद तो हम दोनों एक साथ रहने लगे थे। उस समय हम दोनों अपना जीवन अपेक्षाकृत बहुत कड़ाईसे बिता रहे थे।

दूधके सम्बन्धमें जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तब हम साथ ही रहते थे। एक बार मि० केलनबेकने कहा—“जब हम दूधमें इतने दोष बताते हैं तो फिर उसे छोड़ क्यों न दें? वह अनिवार्य तो है ही नहीं।” उनकी इस रायको सुनकर मुझे बड़ा आनन्द और आश्चर्य हुआ। मैंने तुरन्त उनकी बातका स्वागत किया और हम दोनोंने टॉल्स्टॉय-फार्ममें उसी क्षण दूध छोड़ दिया। यह बात १९१२ की है।

पर हमें इतनेसे शान्ति न हुई। दूध छोड़ देनेके थोड़े ही समय बाद केवल फलपर रहनेका प्रयोग करनेका निश्चय किया। फलाहारमें भी धारणा यह रखी गयी कि सस्ते-से-सस्ते फलसे काम चलाया जाय। हम दोनोंकी आकांक्षा यह थी कि गरीब लोगोंके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाय। फलाहारमें बहुतांशमें चूल्हा सुलगानेकी जरूरत नहीं होती, इसलिए कच्ची मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतूनका तेल, यह हमारा खाना हो गया था।

जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखते हैं, उनके लिए यहां एक चेतावनी देनेकी आवश्यकता है। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्यके साथ भोजन और उपवासका निकट सम्बन्ध बताया है, फिर भी यह निश्चित है कि उसका मुख्य आधार है हमारा सत्य।

मलिन मन उपवाससे शुद्ध नहीं होता । भोजनका उसपर असर नहीं होता । मनकी मलिनता विचारसे, ईश्वर-ध्यानसे और अन्तको ईश्वर-प्रसादसे मिटती है; परन्तु मनका शरीरके साथ निकट सम्बन्ध है और विकारयुक्त मन अपने अनुकूल भोजनकी तलाशमें रहता है और फिर उस भोजन और भोगोंका असर मनपर होता है । इस अंशतक भोजनपर अंकुश रखनेकी और निराहारकी आवश्यकता अवश्य उत्पन्न होती है ।

मैंने संयमके हेतुसे उपवासके प्रयोग आरंभ किये । वे श्रावण महीनेके दिन थे और उस साल रमजान और श्रावण-मास एक साथ आये थे । गांधी-कुटुम्बमें वैष्णव-व्रतोंके साथ शैव-व्रतोंका पालन किया जाता था । हमारे परिवारके लोग जिस प्रकार वैष्णव-दैवालयोंमें जाते, उसी प्रकार शिवालयोंमें भी जाते । श्रावण-मासमें प्रदोष-व्रत तो हर साल कुटुम्बमें कोई-न-कोई रखता ही था । इसलिए मैंने इस बार श्रावण-मासके व्रत रखनेका इरादा किया ।

इस महत्त्वपूर्ण प्रयोगका आरम्भ टॉल्स्टॉय-आश्रममें हुआ । वहां सत्याग्रही कैदियोंके कुटुम्बोंको एकत्र कर मैं और केलनवेक रहते थे । उनमें बालक और नवयुवक भी थे । उनके लिए एक पाठशाला खोली थी । इन नवयुवकोंमें चार-पांच मुसलमान भी थे । उन्हें मैं इस्लामके नियम-पालनमें मदद करता और उत्तेजना देता । नमाज वगैरहकी सहुलियत कर देता । आश्रममें पारसी और ईसाई भी थे । नियम यह था कि सबको अपने-अपने धर्मोंके अनुसार आचरण करनेके लिए प्रोत्साहन दिया जाय । इसलिए मुसलमान नवयुवकोंको मैंने रोजा रखनेमें उत्तेजन दिया और मुझे तो प्रदोष रखने ही थे, परन्तु हिन्दुओं, पारसियों और ईसाइयोंको भी मैंने मुसलमान नवयुवकोंका साथ देनेकी सलाह दी । मैंने उन्हें समझाया कि संयम-पालनमें सबका साथ देना अच्छा है । बहुतेरे आश्रमवासियोंने बात पसन्द की । हिन्दू और पारसी लोग मुसलमान साथियोंका पूरा-पूरा अनुकरण नहीं करते थे । करनेकी आवश्यकता भी नहीं थी । मुसलमान इधर सूरज डूबनेकी राह देखते, तबतक दूसरे लोग उनसे पहले भोजन कर लेते, जिससे वे मुसलमानोंको परोस सकें और उनके लिए खास चीजें तैयार कर सकें । इसके अलावा मुसलमान सरगही करते—अर्थात् व्रतके दिनोंमें सबरे सूर्योदयके पहले भोजन करते थे, पर दूसरे लोग उसमें शरीक नहीं होते थे । इधर मुसलमान तो दिनमें पानी भी नहीं पीते थे, पर दूसरे लोग जब चाहते, पी लिया करते ।

इन प्रयोगोंसे मेरा यह अनुभव हुआ है कि जिसका मन संयमकी ओर झुक रहा है, उसके लिए भोजनकी मर्यादा और निराहार बहुत सहायक होते हैं ।

३०. वकील-जीवनकी कुछ स्मृतियां

दक्षिण अफ्रीकामें वकालत करते हुए मुझे जो कुछ अनुभव हुए हैं, उनकी कुछ स्मृतियां यहां देना चाहता हूं। जब मैं पढ़ता था तब सुना था कि वकील-का काम बिना झूठ बोले नहीं चल सकता, परन्तु इसका मुझपर कोई असर न होता था, क्योंकि मैं झूठ बोलकर न तो धन कमाना चाहता था, न पद-प्रतिष्ठा ही पाना चाहता था।

जहांतक मुझे याद है, वकालत करते हुए मैंने कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया और आमदनीका एक बड़ा हिस्सा केवल लोक-सेवाके लिए ही अर्पित कर दिया था एवं उसके लिए मैं जेब-खर्चसे अधिक नहीं लेता था। कभी-कभी तो वह भी छोड़ देता था। मवक्किलसे भी पहले ही कह देता कि यदि मामला झूठा हो तो मेरे पास न आना। गवाहोंको बनानेका काम करनेकी आशा मुझसे न रखना। आगे जाकर तो मेरी ऐसी साख हो गयी थी कि कोई झूठा मामला मेरे पास आता ही नहीं था। ऐसे मवक्किल भी मेरे थे, जो अपने सच्चे मामले ही मेरे पास लाते और जिनमें जरा भी गन्दगी होती, वे दूसरे वकीलके पास ले जाते।

जोहान्सवर्गकी एक घटना मुझे याद आती है। मैं एक मुकदमेकी पैरवी कर रहा था। मुकदमेके दौरानमें मुझे मालूम हुआ कि मेरे मवक्किलने मुझे धोखा दिया है। कठघरेमें वह बिलकुल घबरा गया था। मैंने बिना बहस किये ही मैजिस्ट्रेटसे कहा कि मुकदमा खारिज कर दीजिये। विरोधी वकीलको इसपर ताज्जुब हुआ। लेकिन मैजिस्ट्रेट इससे खुश हुआ। इस घटनाके कारण मेरी वकालतपर कोई बुरा असर नहीं हुआ, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि उलटा मेरा काम आसान हो गया। मैंने यह भी अनुभव किया कि मेरे सत्य-पालनका प्रभाव मेरे साथी वकीलोंपर भी अच्छा ही पड़ा और मेरी ख्याति भी बढ़ी। वहांके रंग-द्वेषके वातावरणमें भी मैं कुछ मामलोंमें उनका प्रीति-पात्र भी बन जाता था।

पारसी रुस्तमजीका नाम दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंमें घर-घर फैला हुआ था। सार्वजनिक कार्योंमें असेसे वह मेरे साथी थे। इनपर एक बार विपत्ति आ गयी। हालांकि वह अपनी व्यापार-सम्बन्धी बहुत-सी बातें मुझसे किया करते थे, फिर भी एक बात मुझसे छिपा रखी थी। बम्बई, कलकत्तेसे जो माल मंगाते उसकी चुंगीमें चोरी कर लिया करते। तमाम अधिकारियोंसे उनका मेल-जोल अच्छा था। इसलिए किसीको उनपर शक नहीं होता था।

सगर मुकदमा उनको यह चोरी पकड़ी गयी। तब वह मेरे पास दौड़े

आये । उनकी आंखोंसे आंसू निकल रहे थे । मुझेसे कहा, “माई, मैंने आपको धोखा दिया है । मेरा पाप आज प्रकट हो गया है । मैं चुंगीकी चोरी करता हूं । यह बात मैंने आपसे छिपायी थी, अब इसके लिए पछताता हूं ।”

मैंने उन्हें धीरज और दिलासा देकर कहा—“मेरा तरीका तो आप जानते ही हैं । छुड़ाना-न-छुड़ाना ईश्वरके हाथ है । मैं तो आपको उसी हालतमें छुड़ा सकता हूं, जब आप अपना गुनाह कबूल कर लें ।”

“परन्तु मैंने आपके सामने कबूल कर लिया, इतना ही क्या काफी नहीं है ?” रस्तमजी सेठने कहा ।

“आपने कसूर तो सरकारका किया है, मेरे सामने कबूल करनेसे क्या होगा ?” मैंने धीरजसे उत्तर दिया ।

हमने उनके वकीलसे सलाह ली । उन्होंने मेरी तजवीज पसन्द नहीं की, लेकिन पारसी रस्तमजीने मेरी सलाहपर चलना ही बेहतर समझा । मैंने कहा, “चुंगीके अफसर और अटार्नी-जनरल दोनोंसे मिलूंगा, क्योंकि उन्हींपर इस मुकदमेके चलानेकी जिम्मेदारी है । मैं उन्हें सुझाऊंगा कि पारसी रस्तमजीपर जुर्माना कर दिया जाय । अगर वे राजी न हुए तो आपको जेल जाना होगा ।” मैंने उन्हें समझाया कि जेल जानेमें शर्मकी बात नहीं है, शर्मकी बात तो चोरी करनेमें है । मैं यह नहीं कह सकता कि रस्तमजी सेठ इन सब बातोंको ठीक-ठीक समझ गये हों, पर वह बहादुर आदमी थे ।

उन्होंने कहा, “मैं तो आपसे कह चुका हूं कि मेरी गरदन आपके हाथमें है । जैसा आप मुनासिब समझें, करें ।”

मैंने इस मामलेमें अपनी सारी कला और सौजन्य खर्च कर डाला । मैं दोनों अफसरोंसे मिला, चोरीकी सारी बातें मैंने निःशंक होकर उनसे कह दीं ।

मुझे कहना चाहिए कि मेरी सत्य-प्रियताको उन्होंने देख लिया और उनके सामने मैं यह सिद्ध कर सका कि मैं कोई बात उनसे छिपाता नहीं था ।

रस्तमजीपर मुकदमा नहीं चलाया गया । हुक्म हुआ कि जितनी चोरी पारसी रस्तमजीने कबूल की है, उसके दूने रुपये ले लिये जायें और मुकदमा न चलाया जाय ।

रस्तमजीने अपनी इस चुंगी-चोरीका किस्सा लिखकर शीशेमें जड़ाकर अपने दफ्तरमें टांग दिया और अपने वारिसों तथा ध्यावरिषोंको ऐसा करनेके लिए खबरदार कर दिया ।

३१. सत्याग्रहका जन्म

जुल-विद्रोहमें सौंपे गये अपने कामको खत्म करके जब मैं अपने फिनिक्सके सहयोगियोंसे अपनी योजनाओं और जीवनके आदर्शोंकी चर्चा कर रहा था, मुझे खबर मिली कि २२ अगस्त १९०६ के ट्रांसवाल-सरकारके 'असाधारण गजट' में एक आर्डिनैसका मसविदा छपा है, जिसका उद्देश्य एक प्रकारसे दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतीयोंकी बरवादी करना था। उसके मुताबिक आठ साल या उससे ज्यादा उम्रके हर एक हिन्दुस्तानीको—चाहे वह मर्द हो या औरत—ट्रांसवालमें रहनेके लिए एशियाटिक-रजिस्टरमें अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता और अपने लिए रजिस्ट्रीका परवाना प्राप्त करना पड़ता। ये परवाने लेते वक्त अपने पुराने परवाने अधिकारियोंको सौंप देने पड़ते। नाम लिखनेकी अर्जीमें अपना नाम, स्थान, जाति, उम्र वगैरह लिखे जाते। नाम लिखनेवाले अधिकारी अर्जीदारका हुलिया नोट करते और अंगुलियों तथा अंगूठेके निशान ले लेते। जो स्त्री-पुरुष नियत समयमें रजिस्ट्री न करवा लेते, उनका ट्रांसवालमें रहनेका हक छिन जाता। अर्जी न देना भी कानूनी अपराध माना जाता और उसके लिए अपराधी जेलमें भेज दिया जा सकता था या जुर्माना भी कर दिया जा सकता था और अगर अदालत चाहे तो देश-निकालेकी भी सजा दे सकती थी।

दूसरे दिन कुछ गण्यमान्य भारतीयोंको इकट्ठा करके मैंने उन्हें इसका मतलब अक्षरशः समझाया। उसका असर उनपर भी वही हुआ, जो मुझपर हुआ था। सभी स्थितिकी गम्भीरताको समझ गये और यह निश्चय हुआ कि एक सार्वजनिक सभा बुलायी जाय।

११ सितम्बर १९०६ को सभा बुलायी गयी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ, वह चौथा प्रस्ताव है, जो कि बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। मैंने यह प्रस्ताव सभाको अच्छी तरह समझा दिया। उसका आशय यह था कि इस बिलका विरोध करनेके लिए तमाम उपायोंका अवलम्बन किया जाय, पर यदि इतनेपर भी वह पास हो ही जाय तो भारतीयोंको उसके आगे अपना सिर न झुकाना चाहिए और इस अवज्ञाके फलस्वरूप जो कुछ दुःख सहना पड़े, वह सब सह लेना चाहिए। आन्दोलनको उस समय 'निष्क्रिय-प्रतिरोध' (Passive Resistance) कहते थे। बादमें इसे 'सत्याग्रह' कहने लगे।

हमारे आन्दोलनके बावजूद वह बिल पास हो ही गया। हालांकि हमने पिकेटिंग भी की और लोक-मत भी उसके विरुद्ध था, फिर भी कुछ हिन्दुस्तानियोंने अपने नामकी रजिस्ट्री करवा ही ली। लेकिन जब एशिया-

टिक विभागने देखा कि उनके तमाम आकाश-पाताल एक करनेपर भी उन्हें ५०० से अधिक लोग रजिस्ट्री करानेवाले न मिले, तब उन्होंने पकड़ा-घकड़ी शुरू की। जर्मिस्टनमें बहुत-से भारतीय रहते थे। उनमें रामसुन्दर नामक एक व्यक्ति भी था। वह बड़ा बाचाल और बहादुर दिखता था। उसके गिरफ्तार होते ही, जहां केवल जर्मिस्टनके ही भले लोग उसे जानते थे, वहां अब सारे दक्षिण अफ्रीकाके लोग जानने लग गये। अदालतमें भी रामसुन्दरका वैसा ही आदर-सत्कार किया गया, जैसा कि कौमके प्रतिनिधि और एक असाधारण अपराधीका होना चाहिए था। अदालत उत्सुक भारतीयोंसे खचाखच भर गयी थी। रामसुन्दरको एक मासकी सादी कैदकी सजा हुई और वह जोहान्सबर्गकी जेलके यूरोपियन वार्डमें अलग कमरेमें रखा गया। उसकी गिरफ्तारीका दिन बड़ी धूमधामसे मनाया गया।

पर रामसुन्दर अयोग्य साबित हुआ। कौम और जेल-अधिकारियोंसे खासी-अच्छी सेवा लेनेके बाद भी उसे जेल दुःखदायी मालूम हुआ और उसने ट्रांसवाल और आन्दोलन दोनोंको अंतिम नमस्कार करके अपनी राह ली।

रामसुन्दरका यह किस्सा मैंने उसके दोष-दर्शनके लिए नहीं लिखा है, बल्कि उससे शिक्षा ग्रहण करनेके लिए लिखा है। प्रत्येक पवित्र आन्दोलन या युद्धके संचालकोंको चाहिए कि वे उसमें शुद्ध मनुष्योंको ही शरीक करें।

३२. जेलमें

मगर रामसुन्दरकी गिरफ्तारीसे सरकारको जरा भी लाभ न हुआ, बल्कि उलटा कौमका उत्साह दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने लगा। एशिया-टिक विभागके अधिकारी 'इंडियन ओपीनियन' के लेख ध्यानपूर्वक पढ़ा करते थे। युद्ध-सम्बन्धी कोई भी बात छिपाकर नहीं रखी जाती थी। कौम और आन्दोलनकी सारी गतिविधि सब इस अखबारसे जानी जा सकती थी। इससे उन्होंने यह तय किया कि जबतक वे कुछ खास-खास अगुआओंको गिरफ्तार नहीं कर लेते, तबतक लड़ाईकी कमर नहीं तोड़ी जा सकती। इसलिए दिसम्बर १९०७ में कितने ही अगुआओंको अदालतमें हाजिर होनेका समन मिला। वे सब २८ दिसम्बर, शनिवारको अदालतमें हाजिर हुए। उन्हें इस बातका जवाब देना था कि एशियाटिक कानूनके मुताबिक रजिस्ट्री न करनेके कारण क्यों न उनपर मुकदमा चलाया जाय? मैजिस्ट्रेट-ने हरएकका मुकदमा अलग-अलग किया और तमाम मुलजिमोंको हुक्म दिया कि कुछ सी-४८ अदालतमें आकर मुकदमा चलाया जाय। १४ दिनोंके भीतर ट्रांसवाल छोड़कर चले जायं। यह मीयाद १० जनवरी १९०८ को खत्म होती थी

और उसी दिन हमें अदालतमें सजा सुननेके लिए बुलाया गया। हमें किसीको सफाई देनी ही नहीं थी। सब अपना गुनाह कबूल करनेवाले थे कि हमने मीयादके अन्दर ट्रांसवाल न छोड़कर आज्ञा मंग की है।

अदालतमें जो बयान मैंने दिया, उसमें मैंने मैजिस्ट्रेटसे अपने लिए अधिक-से-अधिक सजा मांगी। फिर भी मैजिस्ट्रेटने मुझे सिर्फ दो महीनेकी ही सजा दी। जिस अदालतमें मैं सैकड़ों बार वकीलकी हैसियतसे खड़ा रहता था, वकीलोंके साथ बैठता था, वहींपर आज मैं अपराधीके कठघरेमें खड़ा हूँ—यह विचार कुछ विचित्र जरूर मालूम हुआ, पर यह तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वकीलोंके साथ बैठनेमें अपना जो सम्मान समझता था, उसकी वनिस्वत कहीं अधिक सम्मान आज मैंने इस कठघरेमें खड़े रहकर माना।

अदालतमें तो सैकड़ों हिन्दुस्तानी भाई, वकील, मित्र वगैरहके सामने मैं खड़ा था, लेकिन सजा सुनाते ही मुझे फौरन् हवालातमें ले गये और वहां अकेला रखा गया। एक पुलिस सिपाहीने मुझे वहां एक बेंचपर बैठनेके लिए कहा और दरवाजा बन्द करके चला गया। यहां मेरे दिलमें जरूर क्षोभ पैदा हुआ। मैं गहरे विचार-सागरमें गोते खाने लगा। वकालत कहां गयी? घर-बार कहां है? वे सभाएं कहां हैं? क्या यह सब सपना था? और आज मैं कैदी हो गया हूँ! इन दो महीनोंमें क्या होगा?

क्या पूरी सजा काटनी होगी? यदि लोग बराबर एकके बाद एक आते रहे, तब तो यहाँ दो महीने न रहना पड़ेगा, पर यदि न आये तो यह दो महीने कैसे कटेंगे? यह लिखते हुए जितना समय लग रहा है, उसके सौबें हिस्सेसे भी कम समयमें मेरे मनमें ये तथा ऐसे कितने ही विचार आये। और फिर मेरा सिर शर्मके मारे झुक गया। “अरे, यह कैसा मिथ्याभिमान! मैं तो जेलको महल बता रहा था—उस खूनी कानूनका सामना करते हुए, जो कुछ मुसीबतें आयें, उन्हें दुःख नहीं, सुख समझना चाहिए, उसका सामना करते हुए जान-माल भी अर्पण कर देना ही तो सत्याग्रहकी पूर्णता है—यह सब ज्ञान अब कहां चला गया?” बस, यह विचार आते ही मैं फिर होशमें आया और अपनी मूर्खतापर आप ही हंसने लगा। अब दूसरे भाइयोंको कैसी सजा दी जायगी, उन्हें मेरे साथ ही रखेंगे या अलग, आदि व्यावहारिक विचारोंमें मैं पड़ा। इस प्रकार विचार-सागरमें गोते लगा ही रहा था कि दरवाजा खुला। पुलिस-अधिकारीने आकर मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो। मैं रवाना हुआ। मुझे आगे करके वह पीछे हो लिया और जलकी बन्द गाड़ीके पास मुझे ले जाकर उसमें बैठनेके लिए कहा। मेरे बैठते ही गाड़ी जोहान्सबर्ग-जेलकी तरफ चली।

जेलमें आनेपर मेरे कपड़े उतरवाये । मेरा नाम-ठाम लिखनेके बाद मुझे एक बड़े कमरेमें ले गये । कुछ देर वहां रखा होगा कि इतने हीमें मेरे और साथी भी हँसते-हँसते और बातचीत करते हुए आ पहुँचे । मेरे बाद उनका मुकदमा कैसे चला, आदि सब हाल उन्होंने कह सुनाया । हम सबको एक ही जेल और एक ही बड़े कमरेमें रखा गया । इससे हम सब बड़े प्रसन्न हुए ।

३३. जेलके प्रथम अनुभव

छः वजे हमारे कमरेका दरवाजा बन्द कर दिया गया । वहाँके जेल-की कोठरियोंके दरवाजेमें लोहेकी छड़ें नहीं होतीं । वे बिलकुल मुंदे रहते हैं और ठेठ ऊपर दीवारमें एक झरोखा हवाके लिए रखा जाता है । इसलिए हमें तो यही मालूम हुआ कि हम मानो सन्दूकमें बन्द हैं ।

दूसरे-तीसरे दिनसे सत्याग्रही कैदियोंके झुण्ड आने लगे । वे सब जान-बूझकर गिरफ्तार होते थे । उनमें अधिकांश तो फेरीवाले थे । दक्षिण अफ्रीकामें हर एक फेरीवालेको, फिर वह गौरा हो या काला, फेरीका परवाना लेना पड़ता है, जो उसे हमेशा पास रखना पड़ता है और पुलिसके मांगनेपर बताना पड़ता है । अकसर कोई-न-कोई पुलिसका आदमी परवाना मांग ही बठता था और उसके पास परवाना नहीं हुआ तो उसे गिरफ्तार कर लेते । फेरीवाले इस काममें बड़े । उनके लिए गिरफ्तार होना भी आसान था । फेरीका परवाना नहीं बताया कि हुए गिरफ्तार ! इस प्रकार गिरफ्तारियां होते-होते एक सप्ताहके अन्दर कोई १०० सत्याग्रही कैदी हो गये । और भी आ ही रहे थे । इसलिए हमें तो बिना ही अखबारके खबरें मिल जाया करतीं । ये भाई नित-नयी खबरें लाते थे । जब सत्याग्रही बड़ी तादादमें गिरफ्तार होने लगे तब उन्हें सख्त कैदकी सजा दी जाने लगी ।

जोहान्सवर्ग-जेलमें सादी कैदके कैदियोंको सुबह मक्कीका दलिया मिलता था । दलियेमें नमक नहीं रहता था । वह अलगसे दिया जाता था । दोपहरको बारह वजे एक पाव भात, थोड़ा नमक और आधी छटाक घीके साथ एक डबल रोटी भी मिलती थी । शामको मक्कीके आटेकी राव और थोड़ी आलूकी तरकारी मिलती । आलू अगर छोटे होते तो दो, और बड़े होते तो एक मिलता था । इसलिए उससे किसीका पेट नहीं भरता था । चावल पतले पकाये जाते । जेलके डॉक्टरसे कुछ मसाले मांगे गये और कहा गया कि मसाला भारतकी जेलोंमें भी दिया जाता है तो डॉक्टरने कड़ककर जवाब दिया—“यह हिन्दुस्तान नहीं है । कैदीको स्वाद कैसा ?

मसाला नहीं मिल सकता ।” तब हमने दाल मांगी, क्योंकि जो खाना हमें दिया जाता था, उसमें स्नायुपोषक द्रव्य एक भी नहीं था । इसपर डॉक्टरने उत्तर दिया—“कैदियोंको डॉक्टरी दलीलें नहीं देनी चाहिए । तुम लोगोंको स्नायुपोषक खुराक भी दी जाती है, क्योंकि सप्ताहमें दो बार मक्कीके बदले शामको मटर दी जाती है ।” सप्ताह अथवा पखवारेसे जुदे-जुदे गुणवाली खुराक जुदे-जुदे समयपर एक साथ लेकर यदि मनुष्य उसके सत्त्वको आकर्षित कर सकता हो, तब तो डॉक्टरकी दलील ठीक थी । पर बात यह थी कि डॉक्टर किसी प्रकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता था, परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्टने हमारी इस सूचनाको मंजूर किया कि हम अपना भोजन खुद ही पका लिया करें । थंवी नायडूको हमने अपना पाक-शास्त्री बनाया । चौकेमें उन्हें कितने ही झगड़े करने पड़ते थे । साग अगर कम मिलता तो और मांगते । यही हाल दूसरी चीजोंका भी था । यह स्वतन्त्रता मिलनेपर भोजन कुछ सन्तोषजनक मिलने लगा ।

पर ये सुविधाएं मिलें या न मिलें, हम सबने तो यही निश्चय किया था कि इस जेलकी सजाको सुखपूर्वक ही काटें । सत्याग्रही कैदियोंकी संख्या बढ़ते-बढ़ते १५० तक चली गयी ।

इस प्रकार कोई १५ दिन बीते होंगे कि नये कैदी खबर लाने लगे कि सरकारके साथ सुलहकी कोई बातचीत चल रही है । मुझे जनरल स्मट्ससे मिलने बुलाया गया और यह तजवीज पेश की गयी कि भारतीय स्वेच्छासे अपने परवाने बदलवा लें । उनपर कानूनकी कोई पाबन्दी न रहेगी । नवीन परवाना भारतीयोंकी सलाहसे बनाया जाय और यदि भारतीय इसे स्वेच्छासे मंजूर कर लें तो यह काला कानून रद्द हो जायगा और सब कैदी छोड़ दिये जायंगे । सत्याग्रहीके नाते मैं ऐसे समझौतेको नामंजूर नहीं कर सकता था । फलतः कैदी छोड़ दिये गये और मैं अपने देश-बन्धुओंको समझौतेकी शर्त समझानेमें लग गया ।

३४. स्मरणीय प्रसंग—१

जेलसे छूटकर मैं सीधा जोहान्सवर्ग पहुंचा । उसी रात ११-१२ बजे सभा हुई । सूचनाके लिए समय बहुत कम मिला था, रात भी ज्यादा बीत गयी थी । पर तो भी लगभग १००० आदमी जुट गये थे । सभामें दो पठानोंको छोड़ किसीने समझौतेका विरोध नहीं किया, क्योंकि पठानोंको यह बात जंच नहीं रही थी कि स्वेच्छासे भी अंगुलियोंकी छाप देना मुनासिब है ।

१० जनवरी १९०८ को हम कितने ही लोग परवाना लेने जानेको

तैयार हुए। लोगोंको खूब समझा दिया गया था कि वे अपने-आप परवाने ले लें। यह भी तय हो चुका था कि पहले दिन खास-खास लोग ही परवाना लें। उसके तीन कारण थे। एक तो यह कि लोगोंके दिलसे भयको भगा दें। दूसरे यह देखना था कि एशियाटिक आफिसके लोग कामको सचाई और सम्यतासे करते हैं या नहीं, और तीसरा कौमकी देखभाल करना। मेरा दफ्तर ही सत्याग्रह-आफिस था। मैं वहां पहुंचा तो मैंने आफिसके मकानके बाहर मीर आलम और उसके मित्रोंको देखा। मीर आलम मेरा पुराना मवक्किल था। अपने तमाम कामोंमें वह मेरी सलाह लेता था। वह छः फुटसे अधिक ऊंचा जवान था। शरीर भी दुहरा था। आज मैंने मीर आलमको पहले-पहल ही इस प्रकार आफिसके बाहर खड़े हुए देखा। वह अकसर अन्दर आकर बैठ जाया करता था। हमारी आंखें मिलीं, पर पहला ही मौका था, जब उसने सलाम नहीं किया। जब मैंने सलाम किया तो उसने भी किया। अपने रिवाजके मुताबिक मैंने पूछा, “कैसे हो?” मुझे कुछ-कुछ ऐसा याद है कि उसने उत्तरमें कहा, “अच्छा हूं!” पर आज उसका चेहरा हमेशाकी तरह प्रसन्न नहीं था। मैंने यह देखा और इसे अपने दिलमें नोट कर लिया। उसी समय यह भी सोच लिया कि आज कुछ गड़बड़ होगी। मैं आफिसके अन्दर घुसा। शीघ्र ही ईशप मियां, जो कि अध्यक्ष थे, अन्य मित्रोंके साथ आ पहुंचे और हम एशियाटिक आफिसकी ओर रवाना हुए। मीर आलम और उसके साथी पीछे-पीछे हो लिये।

एशियाटिक आफिसवाला मकान मेरे आफिससे एक मीलसे भी कम फासलेपर था। वह एक बड़े मैदानमें था। वहां हमें एक बड़ी सड़कपर होकर जाना पड़ता था। आफिस कोई पांच कदम रहा होगा कि मीर आलम मेरी बगलमें आ पहुंचा और उसने पूछा—“कहां जा रहे हो?” मैंने जवाब दिया, “दस अंगुलियोंकी छाप देकर परवाना निकलवाना चाहता हूं। अगर तुम भी चलाओगे तो तुम्हें दसों अंगुलियोंकी छाप नहीं देनी होगी; तुम्हारा परवाना पहले निकलवाकर बादमें अपनी अंगुलियोंकी छाप देकर अपना परवाना निकलवाऊंगा।” यह मैं कह ही रहा था कि इतनेमें मेरे सिरपर पीछेसे एक लाठी आकर लगी। मैं बेहोश होकर आँचे मुंह गिर पड़ा और मुंहसे निकला—“हे राम!” इसके बाद क्या हुआ, सो मैं नहीं जानता, पर मीर आलम और उसके साथियोंने और भी लाठियाँ और लातें मुझे लगायीं! चारों ओर शोर मच गया। राहगीर गोरे इकट्ठे हो गये। मीर आलम और उसके साथी भागे, मगर गोरोने पकड़ लिया। तबतक पुलिस भी वहां आ पहुंची। पुलिसने उन्हें हिरासतमें ले लिया। पास ही एक गोरेका आफिस था। वही मुझे उठाकर ले गये। थोड़ी देरमें मुझे दोन आया, तब

मैंने रेवरेण्ड डोकको अपने ऊपर झुके हुए देखा । उन्होंने पूछा—“अब कैसे हो ?” मैंने हँसकर कहा—“मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे दांत और पसलियोंमें दर्द है । मीर आलम कहां है ?” उत्तर मिला, “वह और उसके साथी तो गिरफ्तार कर लिये गये ।” मैंने कहा, “तो उन्हें छूटना चाहिए ।” डोकने उत्तर दिया—“यह सब होता रहेगा । यहां तो आप एक अपरिचित गृहस्थके आफिसमें पड़े हुए हैं । आपके होंठ और गाल बुरी तरह फट गये हैं । पुलिस अस्पताल ले जाना चाहती है, अगर आप मेरे यहां चलें तो मिसेज डोक और मैं अपनी शक्तिभर आपकी शुश्रूषा करेंगे ।” मैंने कहा, “हां, मुझे अपने यहां ले चलिये । पुलिसकी मेहरबानीके लिए मेरी ओरसे उसका अहसान मान लीजिये । उन लोगोंसे कहियेगा कि मैं आपके यहां जाना चाहता हूँ ।”

इतनेमें एशियाटिक आफिसके अधिकारी मि० चमनी भी आ पहुँचे । एक गाड़ीमें डालकर मुझे इन पादरी सज्जनके मकानपर ले गये । डॉक्टर बुलाया गया, इस बीचमें ही मैंने मि० चमनीसे कहा, “मैं तो यह उम्मीद करता था कि आपके दफ्तरमें जाकर दसों अंगुलियोंकी छाप देकर सबसे पहले अपना परवाना लूँ, पर ईश्वरको यह मंजूर न था । अब कृपया यहींपर अपने कागज मंगवाकर मुझे रजिस्टर कर लीजिये । मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे पहले किसीकी रजिस्ट्री न करेंगे ।” उन्होंने कहा, “ऐसी कौन जल्दी पड़ी है ? अभी डॉक्टरसाहब आते हैं । आपको जरा तसल्ली हो जाय, तो फिर यह सब होता रहेगा । दूसरोंको परवाने अगर दूंगा तो भी आपका नाम सबसे पहले रखूंगा ।”

मैंने कहा, “यह नहीं हो सकता । मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि अगर जिन्दा रहा और परमात्माने चाहा तो मैं ही सबसे पहले परवाना लूंगा । इसीलिए तो मैं इतना आग्रह कर रहा हूँ । आप कागज ले आइय ।” मि० चमनी जाकर कागज ले आये ।

मेरा दूसरा काम यह था कि अटार्नी-जनरल अर्थात् सरकारी वकीलको यह तार कर दूँ कि मीर आलम और उसके साथियोंने मुझपर जो हमला किया है, उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं समझता । जो भी हो, मैं यह चाहता हूँ कि आप उन्हें मेरी खातिर मुक्त कर दें । इस तारके फलस्वरूप मीर आलम और उसके साथी छोड़ दिये गये ।

पर जोहान्सवर्गके गोरोंने अटार्नी-जनरलको नीचे लिखे अनुसार एक लम्बा पत्र लिखा :

“मुलजिमोंको सजा देने-न-देनेके विषयमें गांधीजीके जो विचार हों वे दक्षिण अफ्रीकामें नहीं चल सकते । खुद उन्हींको मारा है, इसलिए वह मले ही उनका कुछ न कर, पर मुलजिमोंने उन्हें उनके घरमें जाकर नहीं मारा

है; जुर्म आम रास्तेपर हुआ है। यह एक सार्वजनिक अपराध है। कितने ही अंग्रेज इस बातका सबूत दे सकते हैं, इसलिए अपराधियोंका चालान करना जरूरी है।" इसपर सरकारी वकीलने मीर आलम और उसके एक साथीको गिरफ्तार करवाया, उन्हें छः-छः महीनेकी सख्त सजा हुई। हां, मुझे गवाह बनाकर नहीं बुलाया गया।

३५. स्मरणीय प्रसंग-२

जबतक मि० चमनी कागज बगैरह लेने गये, तबतक डॉक्टर आ पहुंचे। उन्होंने मेरे शरीरकी जांच की। मेरा होंठ फट गया था, उसे जोड़ा, पसलियोंकी जांच करके मालिश करनेकी दवा दी और होंठके टांके टूटने न पायें, इसलिए धीरे-धीरे बोलनेकी इजाजत दी। इससे मेरा बोलना तो बन्द-सा हो गया, केवल हाथ हिला सकता था।

मैंने कौमके नाम एक छोटा-सा पत्र गुजरातीमें लिखकर अध्यक्षके द्वारा प्रकाशित करनेको भज दिया। वह इस प्रकार है:

"मेरी हालत अच्छी है। मि० और मिसेज डोक मुझपर जान दे रहे हैं। मैं बहुत जल्दी अपना काम संभालने लायक हो जाऊंगा। हमला करनेवालोंपर मुझे कोई रोष नहीं है। उन्होंने अज्ञानके कारण ऐसा किया है। उनपर कोई मामला न चलाया जाय। अगर हम सब भाई शान्त रहेंगे तो यह घटना भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

"हिन्दू लोग अपने दिलमें जरा भी नाराज न हों। मैं चाहता हूं कि इस घटनाके कारण हिन्दू-मुसलमानोंके बीच बैमनस्य नहीं, पर प्रेम बढ़े। परमात्मासे मेरी यही प्रार्थना है।

"मुझे मार खानी पड़ी। शायद आगे खानी पड़े, तो भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि सब मिलकर यही प्रयत्न करें कि हममेंसे अधिकांश व्यक्ति अपनी दसों अंगुलियोंकी छाप दें। कौमका और गरीबोंका भला इसीमें है। उसकी रक्षा इसीमें होगी।

"अगर हम सच्चे सत्याग्रही होंगे, तो मारकी, या भविष्यमें विश्वासघात होनेकी आशंकासे जरा भी नहीं डरेंगे। जो दस अंगुलियोंकी छाप न देनेवाली बातपर ही अड़ हैं, वे गलती कर रहे हैं।

"मैं परमात्मासे प्रार्थना करता हूं कि वह कौमका भला करे। उसे सत्य मार्गपर ले चले और मेरे खूनसे हिन्दू तथा मुसलमानोंको एक करे।"

मि० चमनी कागजात लेकर लौटे। बड़ी मुश्किलसे मैंने अपनी अंगुलियोंकी छाप दी। उस समय मैंने उनकी आंखोंमें आंसू देखे। उनके खिलाफ तो

मुझे बड़े सख्त लेख लिखने पड़े थे, पर उस समय मेरी आंखोंके सामने इस बातका चित्र खड़ा हो गया कि मौका पड़नेपर मनुष्यका हृदय कितना कोमल हो सकता है। इस कार्रवाईमें बहुत समय नहीं लगा। फिर भी मि० डोक और उनकी धर्मपत्नी बड़े अधीर हो रहे थे कि मैं शीघ्र शान्त और स्वस्थ हो जाऊं। चोटके बाद मेरी मानसिक प्रवृत्तिके कारण उन्हें दुःख हो रहा था। उन्हें यह भय था कि कहीं मेरे स्वास्थ्यपर इसका विपरीत असर न हो। इसलिए संकेत द्वारा तथा और तरकीबसे वे पलंगके पाससे सबको दूर ले गये और मुझ लिखने बगैरहकी मनाही कर दी। मैंने चाहा (और उसे लिखकर प्रकट किया) कि सोनेसे पहले और चित्त-शांतिके लिए उनकी लड़की ओलिव, जो उस समय बालिका थी, मुझे मेरा प्रिय अंग्रेजी भजन *Lead kindly light* (प्रेमल ज्योति) सुना दे। मेरी इस इच्छाको डोकने खूब पसन्द किया। यह लिखते समय वह सारा दृश्य मेरी आंखोंके सामने खड़ा हो रहा है और ओलिवकी वे दिव्य तानें अब भी मेरे कानमें गंज रही हैं।

३६. फिर सत्याग्रह

पिछले प्रकरणमें हमने देखा कि किस तरह भारतीयोंने खुद-ब-खुद अपनी रजिस्ट्री करा ली। उससे ट्रांसवाल-सरकारको भी सन्तोष हुआ। अब सरकारकी बारी थी। उसे 'काला कानून' रद्द कर देना था और अगर उसने ऐसा किया होता तो सत्याग्रह-संग्राम खत्म हो गया होता। मगर उस काले कानूनको रद्द करनेके बजाय जनरल स्मट्सने एक नयी ही कार्रवाई की। उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसके द्वारा एक ओर तो काला कानून बहाल रखा और दूसरी ओर उन ऐच्छिक परवानोंको कानूनी करार दिया, पर उस वक्तव्यमें उन्होंने एक वाक्य यह भी डाल दिया था कि जो भारतीय अबतक परवाना ले चुके हैं, उनपर काले कानूनका अमल नहीं होगा।

इसको पढ़कर मैं तो बिल्कुल किर्तव्य-विमूढ़ हो गया। मैंने जनरल स्मट्सको एक चिट्ठी लिखी, लेकिन राजनीतिज्ञोंका यह कायदा होता है कि वे प्रायः ऐसी बातोंका जवाब नहीं देते, जो उन्हें उलझनमें डालती हैं। अगर देते भी हैं, तो गोल-मोल।

तब हमने ट्रांसवाल-सरकारको एक जोरदार पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि समझौतेके मुताबिक 'एशियाटिक कानून' रद्द नहीं किया गया; और अगर ऐसा करनेके सम्बन्धमें सरकारके निश्चयकी खबर नियत समयके

पहले कौंसिलको न मिली तो वह उन तमाम परवानोंको जला देगी, जिनको उसने एकत्र कर रखा है और यह करनेके लिए उसपर जो मुसीबतें आयेंगी, उन सबको वह विनय और दृढ़तापूर्वक सहेगी ।

इस अल्टीमेटम अथवा निश्चय-पत्रकी आखिरी मीयादका दिन बही रखा गया था, जिस दिन कि वह दूसरा 'एशियाटिक कानून' मंजूर होनेको था । मीयाद बीतनेके दो घंटे बाद परवाने जलानेका सावजनिक समारोह करनेके हेतु एक सभा बुलायी गयी थी । सत्याग्रह-कमेटीने सोचा था कि अगर कहीं सरकार अनुकूल उत्तर भेज दे (यद्यपि यह एक अकल्पित बात ही होती) तो भी वह सभा निरर्थक न सिद्ध होती, क्योंकि यदि ऐसा ही होता, तो उस सभा द्वारा सरकारका अनुकूल निश्चय ही जाहिर किया जा सकता था ।

सभाका काम शुरू होनेवाला ही था कि इतनेमें एक स्वयंसेवक बाइसिकलपर चढ़ा आ पहुंचा । उसके हाथमें एक तार था । वह सरकारका उत्तर था । उसमें कौमके निश्चयपर दुःख प्रकट करते हुए जाहिर किया गया था कि सरकार अपने निश्चयको नहीं बदल सकती । तार सभामें पढ़कर सुना दिया गया । सभाने उसका बड़ा स्वागत किया, मानो सरकार यदि निश्चय-पत्रकी मांगोंको मंजूर कर लेती तो परवानोंकी होली जलानेका शुभ अवसर हाथसे चला जाता ।

सभाका कार्य शुरू हुआ । अध्यक्षने सभाको सावधान किया, सारी परिस्थिति समझायी और प्रसंगोचित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये ।

अबतक कमेटीके पास दो हजारसे भी अधिक परवाने जलानेके लिए आ पहुंचे थे । उनके बण्डलको मैंने एक कड़ाहीमें फलाया । ऊपरसे मिट्टीका तेल छिड़का और आग लगा दी । एकदम सारी सभा खड़ी हो गयी और जबतक वे परवाने जलते रहे, तालियोंसे उसने सारे मैदानको गुंजा दिया । कितने ही लोगोंने अब भी अपने परवाने रख छोड़े थे । अब उनकी वर्षा मंचपर होने लगी । ये भी कड़ाहीमें झोंक दिये गये ।

अंग्रेजी अखबारोंके सम्वाददाता भी इस सभामें आये थे । उनपर भी उस दृश्यका बड़ा अच्छा असर पड़ा । उन्होंने अपने समाचारपत्रोंको सभाका पूरा वर्णन भेजा ।

धारासभाकी जिस बैठकमें (दूसरा) एशियाटिक कानून मंजूर किया गया, उसीमें जनरल स्मट्सने एक और बिल पेश किया । उसका नाम था—'इमिग्रेंट्स रेस्ट्रिक्शन बिल' । यह नवीन बस्तीका नियमन करनेवाला कानून था । यह इस तरकीबसे बनाया गया था कि अप्रत्यक्ष रूपसे वहां एक भी नवीन भारतीय प्रवेश नहीं पा सकता था ।

उसका विरोध करना तो कौमके लिए बड़ा ही आवश्यक था, क्योंकि वह उनके अधिकारोंपर नया कुठाराघात था । अगले दो सालमें पड़ोसके नेटालसे बहुत-से सत्याग्रही स्वेच्छासे ट्रांसवालमें प्रविष्ट हुए थे और वे वोक्स-रस्टकी जेलमें रखे गये थे । नेटालके इन मित्रोंका साथ देनेकी इच्छासे दूसरे बहुत-से उत्साही लोगोंने, जिन्होंने अपने परवाने जला दिये थे, बाजारमें साग-सब्जीकी टोकरी लगाना शुरू कर दिया था । इसके लिए परवानेकी जरूरत थी और चूंकि वे बिना परवानेके थे, अतः गिरफ्तार कर लिये गये । एक समय वोक्सरस्ट-जेलमें भारतीयोंकी संख्या ७५ तक पहुंच गयी थी । सरकार इन सत्याग्रहियोंके जमावसे परेशान हो रही थी, जेलमें डालनेके बदले देश-निकाला देना शुरू किया । इससे जरूर कुछ भारतीय कमजोर पड़े, मगर बहुतेरे विलकुल दृढ़ और प्रसन्न रहे और लड़ाई चलाते रहे ।

३७. टॉल्स्टॉय-आश्रम

अवतक (१९१० ई०) तो जेल जानेवाले कुटुम्बोंका पोषण उनको प्रतिमास द्रव्य देकर किया जाता था । यह बहुत असन्तोषजनक और सार्व-जनिक धनका दुर्व्यय सिद्ध हुआ, लेकिन जो बराबर जेल जाते थे वे बीचके दिनोंके लिए रहें भी कहां, यह प्रश्न था, क्योंकि उन्हें तो कोई नौकरीपर रखता नहीं था । इन दोनों कठिनाइयोंका एक ही हल था । वह यह कि तमाम सत्याग्रही और उनके कुटुम्बी सब एक साथ रहें और एक बड़े कुटुम्बके लोगोंकी तरह हिल-मिलकर काम करें । इसके लिए मि० केलनबेकने अपनी ग्यारह सौ एकड़ जमीन मुफ्तमें हमें प्रदान कर दी । इस खेतमें कोई एक हजार पेड़ थे । उसके सिरेपर एक छोटी-सी टेकड़ी थी, जिसपर एक छोटा-सा मकान भी था । दो कुएँ थे, एक छोटा-सा झरना भी था, जहांसे स्वच्छ पानी मिलता था । लाली रेलवे स्टेशन वहांसे कोई एक मील पड़ता था और जोहान्सबर्ग २१ मील । बस, इसी जमीनपर मकान बनाकर सत्याग्रही कुटुम्बोंको बसानेका निश्चय किया । इस खेतमें सन्तरा, खुमानी और बर खूब पैदा होते थे, इतनी तादादमें कि मौसममें सत्याग्रहियोंके भरपेट खानेपर भी बच रहते थे । झरना रहनेके स्थानसे कोई पांच सौ गजके फासलेपर था । हमने यह नियम रखा कि नौकरोंके द्वारा किसी प्रकारका, घर, खेती या मकान बनानेका काम भी न लिया जाय । इसलिए पाखाना साफ करनेसे लेकर खाना पकानेतकका सभी काम प्रत्येक कुटुम्ब-को करना पड़ता था । कुटुम्बोंको रखनेमें यह नियम पहले हीसे बना लिया था कि स्त्रियाँ और पुरुषोंको अलग-अलग ही रखा जाय । इसलिए मकान

भी अलग-अलग और दूर-दूर ही बनाये गये। शुरूमें १० स्त्रियों और ६० पुरुषोंके रहन योग्य मकान बनानेका निश्चय किया गया। मि० केलनवेकके रहनेके लिए भी मकान बनाना था। साथ ही एक पाठशालाके लिए भी मकान बनाना था। इसके अलावा बड़ईखाना, मोचीखाना आदिके लिए भी एक मकान बना लेना जरूरी था।

यहां रहनेके लिए जो लोग आनेवाले थे, वे गुजरात, मद्रास, आंध्र तथा उत्तर भारतके थे। धर्मके अनुसार वे हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई थे। लगभग ४० युवक, २-३ बूढ़े, ५ स्त्रियां और २५-३० बच्चे थे, जिनमें ४-५ कुमारियां थीं। इस आश्रममें आकर कमजोर आदमी भी सशक्त हो गये और सभी परिश्रमके आदी हो गये। सभीको किसी-न-किसी कामसे जोहान्सवर्ग जाना पड़ता। बच्चोंको वहांकी सैर करनेकी इच्छा होती। मुझे भी काम-काजके लिए वहां जाना पड़ता। इसलिए यह तय किया कि सार्वजनिक कामके लिए जानेवालोंको ही रेलसे जानेकी छुट्टी दी जाय। जिसे केवल सैर करनेके लिए जाना हो, वह पैदल जाय। हां, रास्तेमें नाश्तेके लिए जरूर कुछ ले जा सकते हैं। शहरमें अपने खानेपर कोई खर्च न करे। यदि इतन कड़े नियम नहीं बनाये जाते तो जिन पैसोंकी बचत करनेके लिए वनवासके कष्ट उठाये थे, वे रेल-किराये और शहरके नाश्ते-खर्चमें ही उठ जाते। घरसे हम लोग जो नाश्ता ले जाते, वह भी सादा ही होता था। हाथके पैसे मोटे और बिना छने आटेकी रोटी, मूंगफलीसे घरपर बनाया हुआ मक्खन और सन्तरेके छिलकोंका मुरब्बा। आटा पीसनेके लिए हाथसे चलानेकी लोहेकी चक्की खरीद ली गयी थी। मूंगफलीको भूनकर पीस डालनेसे मक्खन बन जाता है। दूधसे बनाये मक्खनसे इसकी कीमत एक-चौथाई होती थी। सन्तरे तो आश्रममें ही पैदा होते थे। आश्रममें गायका दूध शायद ही कभी खरीदते। अकसर डिव्वेके दूधसे ही काम चला ले जाते।

जिनको सैर करनेके लिए जोहान्सवर्ग जानेकी इच्छा होती थी, वे सप्ताहमें एक-दो बार जाते, पर उसी दिन लौट आते। मैं पहले ही कह चुका हूं कि फासला २१ मीलका था, पैदल जानेके नियमसे सैकड़ों रुपये बच गये और पैदल जानेवालोंको भी बड़ा लाभ हुआ—कितनों हीको तो चलनेका नवीन अभ्यास हो गया। नियम यह था कि इस तरह जानेवालोंको रातको २ बजे उठकर २॥ बजे निकल पड़ना चाहिए। कम-से-कम समयमें पहुंचने-वालोंको ४ घण्टे और १८ मिनट लगते।

हमारा उद्देश्य यह था कि सत्याग्रही कुटुम्बोंको उद्यमी रखें, उनके पैसे बचाये और अतः हम कुछ स्वाश्रयी बन जायें। हमने सोचा कि अगर

हम इतना कर सके तो चाहे जितने समयतक लड़ सकेंगे । हमने जूतोंका एक कारखाना भी खोल लिया था । पास ही जर्मन कैथोलिक पादरियोंका एक मठ था । वहांपर चप्पलें बनाना सिखाया जाता था । उस मठमें जाकर मि० केलनवेकन चप्पलें बनाना सीख लिया और मुझे तथा दूसरे साथियोंको भी सिखा दिया । मैंने खुद दर्जनों चप्पलें बनायी हैं । मेरे कई चेले इस कलामें मुझसे बहुत आगे बढ़ गये । अपने मित्रोंमें हम उन चप्पलोंको बेचते भी थे । हमने बढ़ईका काम शुरू किया । हम वेंचसे लेकर सन्दूकतक छोटी-मोटी चीजें खुद ही बना लेते थे । आश्रमके लिए पाठशाला तो होनी ही चाहिए । पर वह काम सबसे कठिन मालूम हुआ और अबतक पूर्णताको नहीं पहुंचा । शिक्षाका खास भार मि० केलनवेक और मुझपर था । पाठशालाका समय दोपहरके बाद ही रखा जा सकता था । मजदूरी करते-करते हम दोनों खूब थक जाते और मारे नींदके हम झोंके खाते और आंखोंपर पानी लगाकर नींद भगाते । बच्चोंके साथ हंसी-खेल करते और उनका तथा अपना भी आलस्य भगाते; पर कई बार यह सब प्रयत्न निष्फल होता । शरीरको आवश्यक आराम देना पड़ता; परन्तु यह तो पहला और सबसे छोटा विघ्न हुआ, क्योंकि ऊंगते रहनेपर भी हम वर्गको तो चालू ही रखते, किन्तु सबसे कठिनाई तो यह थी कि तमिल, तेलगु और गुजराती इन तीनों भाषाओंके बोलनेवालोंको एक साथ क्या और किस तरह पढ़ाया जाय ? मातृ-भाषाके द्वारा शिक्षा देनेका लोभ तो हमें अवश्य ही रहता था । तमिल तो मैं कुछ जानता भी था, पर तेलगु बिल्कुल नहीं । इस हालतमें अकेला एक शिक्षक क्या कर सकता था ?

पर यह शिक्षा-प्रयोग व्यर्थ साबित नहीं हुआ । लड़कोंमें कभी असहिष्णुता नहीं दिखाई दी । एक-दूसरेके धर्म और रीति-नीतिका उन्होंने आदर करना सीखा, सम्यता सीखी और उद्यमी भी बने । आज भी उन बालकोंमेंसे जितनोंको मैं जानता हूं, उनके कार्योंको देखते हुए मुझे यही मालूम होता है कि टॉलस्टॉय-आश्रमकी अत्यन्त मधुर स्मृतियोंमेंसे शिक्षा-प्रयोगकी स्मृति किसी प्रकार कम मधुर नहीं है ।

३८. अच्छे-बुरेका मेल

टॉलस्टॉय-आश्रममें मि० केलनवेकने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था । इससे पहले मैंने उसपर कभी विचार नहीं किया था । आश्रममें कितने ही लड़के बड़े ऊधमी और आवारा भी थे । उन्हींके साथ मेरे तीन लड़के रहते थे । दूसरे लड़के भी थे, जिनका लालन-पालन मेरे

लड़कोंकी ही तरह हुआ था, परन्तु मि० केलनवेकका ध्यान तो इसी बातकी तरफ था कि वे आवारा लड़के और मेरे लड़के एक साथ इस तरह नहीं रह सकते। एक दिन उन्होंने कहा, “आपका यह सिलसिला मुझे विलकुल नहीं जंचता। इन लड़कोंके साथ आपके लड़के रहेंगे तो इसका बुरा नतीजा होगा। उन आवारा लड़कोंकी सोहवतसे ये विगड़े बिना कैसे रहेंगे ?”

इसको सुनकर मैं सोचमें पड़ा या नहीं, यह तो मुझे इस समय याद नहीं, परन्तु अपना उत्तर मुझे याद है। मैंने जवाब दिया, “अपने लड़कों और इन आवारा लड़कोंमें मैं भेद-भाव कैसे रख सकता हूँ ? अभी तो दोनोंकी जिम्मेदारी मुझपर है। ये लड़के मेरे बुलाये यहां आये हैं। यदि मैं रुपये दे दूँ, तो ये आज ही जोहान्सवर्ग जाकर पहलेकी तरह रहने लग जायेंगे। आश्चर्य नहीं यदि उनके माता-पिता यह समझते हों कि उन लड़कोंने यहां आकर मुझपर बहुत मेहरबानी की है। यहां आकर वे असुविधा उठाते हैं, यह तो आप और मैं दोनों देख रहे हैं। सो इस सम्बन्धमें मेरा धर्म मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुझे उन्हें यहीं रखना चाहिए, मेरे लड़के भी उन्हींके साथ रहेंगे। फिर क्या आजसे ही मेरे लड़कोंको यह भेद-भाव सिखाया जाय कि वे औरोंसे ऊंचे दर्जेके हैं ? ऐसा विचार उनके दिमागमें डालना, उन्हें उल्टे रास्ते ले जाना है। इस स्थितिमें रहनेसे उनका जीवन बनेगा, स्वयं भले-बुरेकी परीक्षा करने लगेंगे। हम यह क्यों न मानें कि उनमें यदि सचमुच कोई गुण होगा, तो उसीका असर उनके साथियोंपर होगा ? जो कुछ भी हो, पर मैं तो उन्हें नहीं हटा सकता और ऐसा करनेमें यदि कुछ जोखिम हो तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।” इसपर मि० केलनवेक सिर हिलाकर रह गये।

नहीं कह सकते कि इस प्रयोगका नतीजा बुरा हुआ। नहीं मानता कि मेरे लड़कोंको इससे कुछ नुकसान हुआ। हां, लाम होता हुआ तो अलवत्ता मैंने देखा है। उनमें बड़प्पनका यदि कुछ अंश रहा होगा तो वह चला गया, उन्होंने सबके साथ मिल-जुलकर रहना सीखा।

इससे तथा ऐसे दूसरे अनुभवोंसे मेरा यह ख्याल बना कि यदि मां-बाप ठीक-ठीक निगरानी रख सकें तो उनके भले और बुरे लड़कोंको एक साथ रहने और पढ़नेसे अच्छे लड़कोंका किसी प्रकार नुकसान नहीं हो सकता। अपने लड़कोंको घरमें वन्द कर रखनेसे वे शुद्ध ही रहते हैं और बाहर निकलनेसे वे विगड़ जाते हैं, यह कोई नियम नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि जहां अनेक प्रकारके बालक और बालिकाएं एक साथ रहते और पढ़ते हों, वहां मां-बापकी और शिक्षककी कड़ी जांच हो जाती है। उन्हें बहुत सावधान और जीमत्तक रहना पड़ता है।

इस तरह लड़के-लड़कियोंकी सचाई और ईमानदारीके साथ पर-वरिश करने और पढ़ाने-लिखानेमें कितनी और कैसी कठिनाइयां हैं, इसका अनुभव दिन-दिन बढ़ता गया। शिक्षक और संरक्षककी हैसियतसे मुझे उनके हृदयोंमें प्रवेश करना था। उनके सुख-दुःखमें हाथ बंटाना था। उनके जीवनकी गुत्थियां सुलझानी थीं। उनकी चढ़ती जवानीकी तरंगों-को सीधे रास्ते ले जाना था।

कितने ही कैदियोंके छूट जानेके बाद टॉल्स्टॉय-आश्रममें थोड़े ही लोग रह गये। ये खास करके फिनिक्सवासी थे। इसलिए मैं आश्रमको फिनिक्स ले गया। फिनिक्समें मेरी कड़ी परीक्षा हुई। इन वचे हुए आश्रमवासियों-को टॉल्स्टॉय-आश्रमसे फिनिक्स पहुंचाकर मैं जोहान्सवर्ग गया। थोड़े ही दिन जोहान्सवर्ग रहा होऊंगा कि मुझे दो व्यक्तियोंके पतनके समाचार मिले। सत्याग्रह जैसे संग्राममें यदि कहीं भी असफलता-जैसी कुछ चीज दिखाई देती तो उससे मेरे दिलको चोट नहीं पहुंचती थी, परन्तु इस घटना-ने तो मुझपर वज्र-प्रहार ही कर दिया। मेरे दिलमें घाव हो गया। उसी दिन मैं फिनिक्स खाना हो गया। मि० केलनवेकने मेरे साथ जानेका आग्रह किया। वह मेरी दयनीय स्थितिको समझ गये थे। जोर देने लगे, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। इस पतनकी खबर मुझे उन्हींके द्वारा मिली थी। रास्ते हीमें मैंने सोच लिया, अथवा यों कहूं कि मैंने मान लिया कि इस अवस्थामें मेरा धर्म क्या है। मेरे मनने कहा कि जो लोग हमारे संरक्षणमें हैं, उनके पतनके लिए संरक्षक और शिक्षक किसी-न-किसी अंशमें जरूर जिम्मेदार हैं और इस दुर्घटनाके सम्बन्धमें तो मुझे अपनी जिम्मेदारी साफ-साफ दिखाई दी। मेरी पत्नीने मुझे पहले ही चेताया था; पर मैं स्वभावतः विश्वासशील हूं, इससे मैंने उसकी चेतावनीपर ध्यान नहीं दिया था। फिर मुझे यह प्रतीत हुआ कि ये पतित लोग मेरी व्यथाको तभी समझ सकेंगे, जब मैं इस पतनके लिए कुछ प्रायश्चित्त करूंगा। इसीसे उन्हें अपने दोषोंका ज्ञान होगा और उसकी गम्भीरताका कुछ अन्दाजा मिलेगा। इस कारण मैंने सात दिनके उपवास और साढ़े चार मासतक एक समय भोजन करनेका विचार किया। मि० केलनवेकने मुझे रोकनेकी बहुत कोशिश की; पर उनकी न चली। अन्तमें उन्होंने प्रायश्चित्तके औचित्यको माना और अपने लिए भी मेरे साथ व्रत रखनेपर जोर दिया। उनके प्रेमको मैं न रोक सका। इस निश्चयके बाद ही तुरन्त मेरा हृदय हलका हो गया, मुझे शान्ति मिली। दोष करनेवालोंपर जो कुछ गुस्सा आया था, वह दूर हुआ और उनपर दया ही आती रही।

इस तरह मैंने ही अपने हृदयको हलका करके और फिनिक्स पहुंचा।

पूछताछकर जो कुछ बातें जाननी थीं, वे जान लीं। यद्यपि मेरे इस उपवाससे सबको बहुत कष्ट हुआ; पर उससे वातावरण शुद्ध हुआ। उस पापकी भयंकरताको सबने समझा और विद्यार्थी-विद्यार्थिनियोंका और मेरा सम्बन्ध अधिक मजबूत और सरल हुआ।

इस दुर्घटनाके सिलसिलेमें ही, कुछ समयके बाद, मुझे फिर चांदह दिनका उपवास करनेकी नौबत आयी थी और मैं जानता हूँ कि उसका परिणाम आशासे अधिक अच्छा निकला; परन्तु इन उदाहरणोंसे मैं यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि शिष्योंके प्रत्येक दोषके लिए हमेशा शिक्षकको उपवासादि करना ही चाहिए; पर मैं यह जरूर मानता हूँ कि मौकेपर ऐसे प्रायश्चित्त-रूप उपवासके लिए अवश्य स्थान है; किन्तु उसके लिए विवेक और अवि-कारकी आवश्यकता है। जहां शिक्षक और शिष्योंमें शुद्ध प्रेम बन्धन नहीं, जहांकी शिक्षकको अपने शिष्यके दोषोंसे सच्ची चोट नहीं पहुंचती, जहां शिष्यके मनमें शिक्षकके प्रति आदर नहीं, वहां उपवास निरर्थक है और शायद हानिकारक भी हो; परन्तु ऐसे उपवास या एक समय भोजन करनेके विषयमें भले ही कुछ शंका हो; किन्तु शिष्योंके दोषोंके लिए शिक्षक थोड़ा-बहुत जिम्मेदार जरूर है, इस विषयमें कुछ भी सन्देह नहीं।

३९. बहनोंका हिस्सा-१

१९१२ के जाड़ेमें गोखले दक्षिण अफ्रीका आये। उनके आनेका उद्देश्य था—सरकार और सत्याग्रहियोंके बीच समझौता कराना। जनरल बोथोसे मिलनेके बाद उन्होंने हमें यह आशा दिलायी कि सब मामला ठीक हो जायगा। उन्होंने कहा, “अगले साल काला कानून रद्द हो जायगा और तीन पौण्डका टैक्स हटा दिया जायगा।”

दूसरा साल आया; लेकिन हमारी आशा पूरी न हुई और १९१३ में टॉल्स्टॉय-आश्रमके निवासियोंको सत्याग्रहकी तैयारी करनी पड़ी, जिसका उद्देश्य था तीन पौंडके करको हटवाना।

अबतक हमने स्त्रियोंको सत्याग्रहमें जेल जानेसे रोक रखा था—हालांकि वे अपने पतियोंके साथ जेल जानेके लिए उत्सुक रहती थीं, परन्तु अब एक ऐसी घटना हुई, जिसे देखते हुए यह मालूम होने लगा कि मानो परमात्मा स्वयं अदृश्य रूपसे भारतीयोंकी जीतके लिए कोई सामग्री तैयार कर रहे हों और मानो दक्षिण अफ्रीकाके गोरोंके अन्यायोंको अधिक स्पष्ट रीतिसे बता देना चाहते हों। एक ऐसा मामला अदालतमें आया; जिसमें न्यायाधीशने यह फैसला दिया कि दक्षिण अफ्रीकाके कानूनमें उसी विवाहके लिए स्थान है, जो ईसाई-धर्मके अनुसार होता है अर्थात् जो विवाह

अधिकारीके रजिस्टरमें दर्ज कर लिया जाता है, उसके सिवा और किसी विवाहके लिए उसमें स्थान नहीं है। इस भयंकर फैसलेके अनुसार हिन्दू, मुस्लिम, पारसी सभी विवाह रद्द करार दे दिये गये और इसके अनुसार दक्षिण अफ्रीकामें विवाहित कितनी ही भारतीय स्त्रियोंका दर्जा धर्म-पत्नीका न रहा। वे सरासर रखेलियां समझी जाने लगीं। स्त्रियोंका ऐसा अपमान होनेपर कैसे धीरज धारण किया जा सकता था? अब स्त्रियोंको सत्याग्रहमें शामिल होनेपर हम नहीं रोक सकते थे। यह निश्चय हुआ कि उन्हें सत्याग्रह-संग्राममें शामिल होनेके लिए निमन्त्रित किया जाय। सबसे पहले टॉल्स्टॉय-आश्रममें रहनेवाली बहनोंको ही निमन्त्रण दिया गया। वे स्वयं भी सत्याग्रहमें शामिल होनेके लिए तड़प रही थीं। संग्राममें आनेवाली तमाम कठिनाइयों और जोखिमोंका चित्र मैंने उनके सामने रखा। खान-पान, कपड़े-लत्ते, सोना-चैठना आदि सब बातोंमें उन्हें परतन्त्रता रहेगी आदि समझाया। जेलमें सख्त मेहनत करनी होगी, कपड़े धुलवाये जायंगे, अधिकारी लोग अपमान करेंगे, इत्यादि बातोंसे भी उन्हें सावधान कर दिया; पर वे बहनें तो एक बातसे भी नहीं डरीं—सब-की-सब बहादुर थीं। उनमेंसे एक तो गर्भवती थी। कई बहनोंकी गोदमें नन्हें-नन्हें बच्चे थे; पर उन्होंने भी शामिल होनेका आग्रह किया। जिस प्रकार नेटालसे बिना परवाने ट्रांसवाल जाना गुनाह समझा जाता था, उसी प्रकार ट्रांसवालसे नेटाल आनेवाला भी गुनहगार था। इसलिए यह निश्चय किया गया था कि इन लोगोंको सरहद लांघकर बिना परवानेके ट्रांसवालमें प्रवेश करनेके गुनाहमें गिरफ्तार करवा दें। इसी बीच जो बहनें गिरफ्तार करके छोड़ दी गयी थीं, उन्हें वापस नेटाल भेजा जाय। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो ठीक, यदि नहीं, तो नेटालकी कोयलेकी खानोंमें, जिनका केन्द्र न्यू-कैसल था, चली जाय और वहांके मजदूरोंको खानें छोड़नेके लिए समझायें। मजदूर प्रायः मद्रास इलाकेके तमिल-तेलगू ही थे।

इसके बाद मैं फिनिक्स पहुंचा। वहां सबके साथ मैंने चर्चा की। सबसे पहले फिनिक्स रहनेवाली बहनोंसे इस विषयमें बातचीत कर लेना था। मैं जानता था कि बहनोंको जेलमें भेजना एक भयंकर बात है। फिनिक्समें रहनेवाली बहुत-सी बहनें गुजराती थीं। इसलिए उन्हें ट्रांसवाल-वाली बहनोंके समान मुस्तैद और अनुभवी नहीं कह सकते थे। फिर उनमेंसे कितनी ही तो मेरी रिश्तेदार थीं, इसलिए सम्भव था कि केवल मेरे लिहाज-से जेल जाना मंजूर कर लें और यदि ऐन वक्तपर घबड़ाकर अथवा जेलमें जानेके बाद कष्टोंसे डरकर माफी मांग लें तो मुझे कितना आघात पहुंचेगा, लड़ाई भी एकदम शिथिल हो जायगी, इत्यादि सभी बातोंपर विचार कर

पारसी थे। उन्हें सब लोग प्रेमसे 'काकाजी' कहते थे। उनसे ये सब बातें मैं छिपा नहीं सकता था और न वह पीछ रह सकते थे। पहले सत्याग्रहमें भी वह जेल जा चुके थे। अब दूसरी बार भी तैयार हो गये।

जैसा हमने सोचा था, वैसा ही सब हुआ। जो वहनें ट्रांसवालमें गिरफ्तार न हो सकीं, वे निराश होकर अब नेटाल आयीं, मगर पुलिसने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए वे न्यू-कैसल चली गयीं और वहां अपना कम शुरू कर दिया। इसका असर विजलीकी तरह हुआ। तीन पौंडके करकी बातका उनपर बहुत प्रभाव पड़ा। वस, मजदूरोंने अपना काम छोड़ दिया।

मला, अब सरकार उन बहादुर बहनोंको कैसे छोड़ सकती थी? उन्हें पकड़ा और तीन मासकी सजा दी गयी।

४०. बहनोंका हिस्सा-२

स्त्रियोंकी बहादुरीका वर्णन करना कठिन है। वे सब नेटालकी राज-धानी मेरिट्सवर्गके जेलमें रखी गयीं। वहां उन्हें कष्ट भी खूब दिये गये। उनके खान-पानकी जरा भी चिन्ता नहीं की जाती थी।

उनको धोबीका काम दिया गया। बाहरसे खाना मंगानेकी मनाही थी, जो आखिरतक कायम रही। कस्तूरबाई (मेरी पत्नी) का व्रत था कि वह एक खास तरहका भोजन ही कर सकती थीं। बड़ी मुश्किलसे उसे वही खुराक देना अधिकारियोंने मंजूर किया; पर चीजें ऐसी मिलती थीं कि खायी नहीं जा सकती थीं। जैतूनके तेलकी खासतौरपर जरूरत थी। पहले तो वह दिया ही नहीं गया और जब मिला, तो पुराना और खराब। जब यह प्रार्थना की गयी कि हमारे खर्चसे ही खाना मंगवा दिया जाय, तो उसपर जवाब दिया गया—“यह होटल नहीं है। जो मिलेगा, वही खाना पड़ेगा।” वह जब जेलसे छूटी, तो वदनमें हड्डियांभर रह गयी थीं और बड़ी मुश्किलसे वह वची।

एक दूसरी बहन मयंकर बुखार लेकर बाहर निकली, जिसने थोड़े ही दिन बाद उसे परमात्माके घर पहुंचा दिया। उसे मैं कैसे मूल सकता हूं? वालीअम्मा आर० मनुस्वामी मुदलियार १६ वर्षकी वालिका थी। मैं उसके पास गया, तब वह विस्तरसे उठ नहीं सकती थी। कद ऊंचा था, इससे उसका लड़कोंके जैसा शरीर बड़ा डरावना मालूम होता था। मैंने पूछा—“वालीअम्मा, जल जानेपर अफसोस तो नहीं है?”

“अफसोस क्यों हो ? अगर मुझे फिर गिरफ्तार करें, तो मैं इसी क्षण जेल जानके लिए तैयार हूँ ।”

“पर इसमें अगर मौत आ जाय तो ?”

“भले ही आये न ! देशके लिए मरना किसे अच्छा न लगेगा ?”

इस बातचीतके कुछ ही दिन बाद वालीअम्मा चल बसी । उसकी देह चली गयी ; पर वह अपना नाम अमर कर गयी । इन वहनोंका बलिदान विशुद्ध था । उनका जेल जाना उनका आर्तनाद था, शुद्ध यज्ञ था । ऐसी शुद्ध हार्दिक प्रार्थनाको ही प्रभु सुनते हैं । यज्ञकी शुद्धि हीमें उसकी सफलता है । भगवान् तो भावनाके भूखे हैं । भक्तिपूर्वक अर्थात् निःस्वार्थ भावसे अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प और जल भी परमात्माको प्रिय है । उसे वह सप्रेम अंगीकार करके करोड़ोंगुना फल देते हैं । सुदामाके मूटठीभर चावलके बदलेमें उनकी बरसोंकी भूख भाग गयी । अकेलेके जेल जानसे चाहे कोई फल न निकले, मगर एक शुद्धात्माका भक्तिपूर्ण समर्पण किसी समय निष्फल नहीं हो सकता । कौन कहता है कि दक्षिण अफ्रीकामें किस-किसका यज्ञ सफल हुआ ; पर इतना हम जरूर जानते हैं कि वालीअम्माका बलिदान अवश्य ही सफल हुआ ।

स्वदेश-यज्ञमें, जगत्-यज्ञमें असंख्य आत्माओंका बलिदान दिया गया है, दिया जा रहा है और दिया जायगा । यही ठीक भी है ; क्योंकि कोई नहीं जानता कि पूर्णरूपसे शुद्ध क्या है ? पर सत्याग्रही इतना तो जरूर जानते हैं कि उनमेंसे यदि एक भी शुद्ध होगा, तो उसका यज्ञ फलोत्पत्तिके लिए काफी है । पृथ्वी सत्यके बलपर टिकी हुई है । ‘असत्’—‘असत्य’ के मानी हैं ‘नहीं’, ‘सत्’—‘सत्य’ अर्थात् ‘है’—जहां असत् अर्थात् अस्तित्व ही नहीं उसकी सफलता कैसे हो सकती है ? और जो सत्—अर्थात्—‘है’, उसका नाश कौन कर सकता है ? वस, इसीमें सत्याग्रहका सिद्धान्त समाविष्ट है ।

४१. मजदूर भी

वहनोंकी इस गिरफ्तारीका मजदूरोंपर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा । न्यू कैसलके पासकी खानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंने अपने औजार फेंक दिये और जत्थे-के-जत्थे नगरमें आने लगे । खबर मिलते ही फिनक्स छोड़कर मैं न्यू कैसल पहुंचा ।
 ऐसे मजदूरोंका अपना घर नहीं होता, मालिक ही उनके लिए घर

बनाते हैं, वे ही उनके रास्तों आदिपर दिया-बत्तीके प्रकाशका और पानीका इन्तजाम भी करते हैं। मतलब यह कि मजदूर हर तरहसे पराधीन रहते हैं।

ये हड़ताली मजदूर मेरे पास कई प्रकारकी शिकायतें ले-लेकर आने लगे। कोई कहता कि खानोंके मालिकोंने रास्तेपरकी वस्तुओंको हटा लिया है। कोई कहता है कि उन्होंने पानी बन्द कर दिया है। कोई कहते कि वे हड़तालियोंका असबाब कमरोंमेंसे बाहर फेंक रहे हैं। एक पठान भाई सैयद इब्राहीमने मुझे अपनी पीठ दिखाकर कहा—“यह देखिये, मुझे कैसा मारा है। सिर्फ आपकी खातिर मैंने उस बदमाशको छोड़ दिया है, क्योंकि यही आपका हुक्म है। नहीं तो मैं पठान हूँ और पठान कभी मार नहीं खाता; बल्कि मारता है।”

मैंने उत्तर दिया—“भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसीको मैं सच्ची बहादुरी कहता हूँ। तुम जैसे लोगोंके बलपर ही हम जीतेंगे।”

मजदूर पांच-पचीस नहीं, सैकड़ों थे। सैकड़ोंसे हजारों होनेमें भी देर नहीं थी। और ऐसा हुआ भी। उनके लिए मैं मकान कहाँसे लाऊँ? खाने-पीनेका प्रबन्ध क्या करूँ? इतने बड़े और प्रतिक्षण बढ़नेवाले जनसमुदायको एक ही स्थानपर बिना किसी उद्योगके रखना भयानक जरूर था।

मुझे इसका एक उपाय सूझा। इनको भी फिनिक्सके लोगोंकी तरह ट्रांसवाल ले जाकर जेलमें क्यों न बैठा दूँ? कोई ५०० आदमी इकट्ठे हो गये होंगे। उन सबको ट्रेनसे नहीं ले जा सकता था। इतने रुपये मैं कहाँसे लाता? फिर इससे लोगोंकी परीक्षा भी नहीं हो सकती थी। न्यू कैसलसे ट्रांसवालकी सरहद ३६ मील थी। नेटालका सरहदी गांव चार्ल्सटाउन था और ट्रांसवालका वोक्सरस्ट। पैदल ही सफर करनेका निश्चय किया। मजदूरोंसे भी सलाह की। उनमें स्त्रियाँ, बच्चे वगैरह भी थे। कितने ही टाल-मटोल कर गये। हृदयको कठोर करनेके सिवा मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था। मैंने उनसे कह दिया कि जो वापस खानोंमें काम-पर जाना चाहते हों, वे जा सकते हैं; पर लौट जानेको कोई तैयार नहीं। जो पंगु थे, उन्हें ट्रेनसे भेजनेका निश्चय हुआ, शेष सब चार्ल्सटाउनतक पैदल चलनेको तैयार हो गये। रास्ता दो दिनमें तय करना था। अन्तमें सभी प्रसन्न हो गये। न्यू कैसलके गोरोंको हैजेका भय था, इसलिए वे जो कुछ इन्तजाम करनेवाले थे, उससे वे मुक्त हो गये और हम भी उनके इन्तजामके संकटसे मुक्त हो गये।

कूचकी तैयारी कर ही रहे थे कि खानके मालिकोंका निमंत्रण आया। मैं डरबन पहुंचा। वे इस बातको नहीं मानते थे कि तीन पौंडके करका खानोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं उन्हें इस बातके लिए राजी कर सका

कि वे सरकारके पास इस करको हटानेके लिए दरखास्त करें। तब मैं न्यू कैसल लौटा। मजदूरोंका प्रवाह चारों तरफसे बढ़ता आ रहा था। मैंने उन्हें सब बातें खोलकर समझा दी थीं। मैंने यह भी कहा था कि अगर आप लौट जाना चाहते हैं, तो लौट सकते हैं। मालिकोंकी घोंस-घमकीकी बात भी कही। भावी विपत्तियोंका भी चित्र खींचकर बता दिया और चेता दिया कि लड़ाई कब समाप्त होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। जेलके कष्ट बताये। सब कुछ समझाया; पर वे अपन निश्चयसे नहीं हटे। "आप जबतक लड़नेके लिए तैयार हैं, तबतक हम भी अपना कदम पीछे नहीं हटायेंगे। हमें कष्टोंका पूरा खयाल है, हमारी चिन्ता न कीजिये।"

—इस तरहका निर्मय उत्तर मुझे मिला।

अब तो सिर्फ कूच करना बाकी रहा। एक दिन सांझको मैंने मजदूरोंको खबर दी कि दूसरे दिन (२८ अक्टूबर १९१३) बड़े सबेरे कूच करना है। राहमें चलते हुए किन नियमोंका पालन करना चाहिए, वे भी समझा दिये। पांच-छः हजारके झुण्डको समझाकर रखना कोई मजाक नहीं था। मैंने उनसे कह दिया कि उन्हें रास्तेमें १॥ पोंड रोटी और आधी छटाक शक्करके अलावा कोई और खुराक मिलनेकी गुंजाइश नहीं है। हां, यदि रास्तेमें भारतीय व्यापारी कुछ देंगे तो ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो उन्हें रोटी और शक्करपर सन्तोष करना होगा। बोअर-युद्ध और जुलूम-बलवेमें मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ था, उसने इस मौकेपर खूब काम दिया। कोई जरूरतसे ज्यादा कपड़े न ले चले, यह शर्त भी थी। रास्तेमें किसीकी चीजको हाथ न लगाया जाय। रास्तेमें अधिकारी लोग या दूसरे अंग्रेज मिलें, गालियां दें या पीटें, तो सब बरदाश्त कर लिया जाय, पुलिस कैद करना चाहे, तो चुपचाप अपने-आपको साँप दिया जाय। अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं, तो भी लोग उसी तरह कूच करते चले जायं। ये सब बातें उन्हें समझा दी गयी थीं। यह भी समझा दिया था कि मेरे पीछे क्रमशः कौन-कौन मेरा स्थान लें और कौन काम जारी रखें।

लोग समझ गये। हमारा झुण्ड सही-सलामत चार्ल्सटाउन जा पहुँचा। यहां व्यापारियोंने खूब सहायता की। अपने मकान ठहरनेके लिए खोल दिये। मस्जिदके अहातेमें रसोई बनानेके लिए सुविधा कर दी। कूचके लिए जो खुराक दी गयी थी, वह वहींतकके लिए थी। चार्ल्सटाउनमें हमें कुछ दिन ठहरना पड़ा, इसलिए हमें रसोईके बर्तनोंकी जरूरत पड़ी। व्यापारियोंने ये भी खुशी-खुशी दे दिये। चावल बगैरह हमारे पास पहले ही काफी थे, पर फिर भी व्यापारियोंने अपनी तरफसे और दिये।

चार्ल्सटाउन एक छोटा-सा गांव था। उस समय उसकी आबादी

मुश्किलसे १००० होगी। उसमें इतने हजार मनुष्योंका समा जाना कठिन था। इसलिए वच्चों और स्त्रियोंको ही मकानोंके अन्दर रखा, बाकी सब खुले मैदानमें ठहरे।

हमारे मनुष्योंसे स्वच्छताके नियमोंका पालन करवाना बड़ा कठिन था, लेकिन मेरे साथियोंने मेरे इस कामको आसान कर दिया। यह मेरा हमेशाका अनुभव है कि अगर नेता मुख्य सेवक बन जाय और हुक्म देनेके पहले खुद सेवा करने लग जाय, तो बहुत-सा काम हो जाता है। अगर नेता अपने शरीरको जरा भी कष्ट देगा, तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लग जायेंगे। कम-से-कम मुझे तो इस मौकेपर यही अनुभव हुआ। मैं और मेरे साथी कभी झाड़ना-बुहारना, मैला उठाकर फेंकना आदि काम करते जरा भी नहीं हिचकिचाते थे, इसलिए दूसरे लोग उन्हीं कामोंको उत्साहसे करने लग जाते, अगर हम खुद अपना हाथ नहीं चला सकते, तो केवल हुक्म चला देनेसे कोई फायदा नहीं होता है। सभी सरदार बनकर दूसरोंपर हुक्मत जताने लगे, तो कुछ भी काम नहीं हो सकता; लेकिन जहां खुद सरदार ही सेवक बन जाता है, वहां दूसरे लोग सरदारीका दावा नहीं कर सकते।

भोजनमें दाल और भात दिया जाता था। सब्जी भी खूब मिल जाती थी, पर उसे अलग-अलग पकानेके लिए एक तो बर्तन नहीं थे, दूसरे उतना वक्त भी चाहिए। इसलिए साग दालके साथ मिला दिया जाता था। चौबीसों घण्टे खाना पकता रहता; क्योंकि भूखे आदमी दिन-रात आते रहते थे। न्यू कैसलमें किसी मजदूरके ठहरनेकी जरूरत नहीं थी। रास्ता सभीको मालूम था; इसलिए हरएक आदमी खानसे निकलते ही सीधा चार्ल्सटाउन आ पहुंचता।

जब मैं मनुष्यके धीरज और सहनशीलतापर विचार करता हूं, तो मेरे सामने परमात्माकी महिमा खड़ी हो जाती है। खाना पकानेवालोंमें मैं मुखिया था। किसी दिन दालमें पानी ज्यादा हो जाता, कभी वह गल ही नहीं पाती, कभी साग कच्चा रहता तो कभी भात बिगड़ जाता। लेकिन मैंने संसारमें ऐसे कम लोग देखे हैं, जो ऐसा भोजन निगल लें। इसके विपरीत दक्षिण अफ्रीकाके जेलमें मैंने यह देखा कि निश्चित भोजनसे कुछ कम या देरीसे या कच्चा खाना मिलते ही अच्छे-अच्छे शिक्षित समझे जानेवाले लोगोंका मिजाज बिगड़ जाता था।

खाना पकानेसे परोसनेका काम और भी कठिन था। वह तो बिल्कुल मेरे ही सुपुर्द था। कच्चे-पक्के भोजनका उत्तरदायी मैं रहता था। कभी-कभी खानेवाले बहुत जाते और सामग्री कम हो जाती, तो ऐसे मौकेपर थोड़ा-

थोड़ा कम भोजन बांटकर मुझे लोगोंको समझाना भी पड़ता था। कम भोजन मिलनेपर वहन मेरी ओर उलहनेकी दृष्टिसे देखने लगतीं और मेरा हेतु समझते ही हँसती हुई चल देतीं। वह दृश्य मैं अपने जीवनमें कभी नहीं भूल सकता। मैं कह देता—“मैं तो लाचार हूँ। मेरे पास पकाया हुआ खाना थोड़ा है और लेनेवाले बढ़ गये। इसलिए अब मुझ इसी तरह देना चाहिए, जिससे थोड़ा-थोड़ा सभीको पहुंच जाय।” यह सुनते ही वे “सन्तोषम्” कहकर चली जातीं।

४२. हमारा कूच-१

अब चार्ल्सटाउन छोड़नेका समय आ पहुंचा था। मैंने सरकारको लिख दिया था कि हम ट्रांसवालमें निवास करनेके हेतु प्रवेश करना नहीं चाहते। हमारा प्रवेश तो वह सक्रिय पुकार है, जिसे हम सरकारके वचन-भंगके उत्तरमें उठाना चाहते हैं। हमारा प्रवेश महज उस दुःखका चिह्न है जो हमारे आत्म-सम्मानकी हानिसे हमारे हृदयमें हो रहा है। यदि आप हमें यहीं चार्ल्सटाउनमें गिरफ्तार कर लेंगे, तो हम निश्चित हो जायेंगे। यदि आप ऐसा न करेंगे और हममेंसे कोई चुपचाप शान्तिपूर्वक ट्रांसवालमें प्रवेश कर लेंगे तो इसके लिए हम जवाबदेह नहीं हैं। हमारे संग्राममें छिपाने योग्य कुछ नहीं है। इसमें किसीका व्यक्तिगत स्वार्थ भी नहीं है। यदि कोई लुक-छिपकर प्रवेश करेगा, तो वह हमें प्रिय न होगा; पर जहां हजारों आदमियोंसे काम लेना है, जहां प्रेमके सिवा अन्य कोई बन्धन नहीं है, वहां हम किसीके कार्यके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। साथ ही आप इतना भी जान लें कि यदि आप तीन पौंडवाल कर उठा लेंगे, तो तमाम गिरमिटिया पुनः अपने कामपर लौट आयेंगे और हड़ताल समाप्त हो जायगी। भारतीयोंके अन्य कष्टोंको दूर करनेके लिए हम उन्हें अपने सत्याग्रहमें शामिल नहीं करेंगे।

इस पत्रके कारण भी स्थिति बड़ी अनिश्चित हो गयी थी। इसका कोई ठिकाना न था कि सरकार कब हमें गिरफ्तार कर लेगी; पर ऐसे अनवनके भौकेपर सरकारके उत्तरकी प्रतीक्षा कई दिनोंतक नहीं की जा सकती थी। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि यदि सरकार यहीं हमें गिरफ्तार न करे, तो फौरन् ट्रांसवालमें प्रवेश कर लिया जाय। यदि रास्तेमें भी वह हमें कहीं नहीं पकड़े, तो प्रतिदिन २० से लेकर २४ मीलतकका सफर यह समुदाय ८ दिनतक करता रहेगा। जिनमें ट्रांसवाल-आश्रमपर पहुंचनेकी योजना थी। यह भी विचार कर लिया था कि बादमें युद्धकी समाप्ति

वहींपर सब रहें और काम करके अपनी आजीविका पैदा करें। मि० केलन-वेकने सभी व्यवस्था कर रखी थी। इन्हीं यात्रियोंकी सहायतासे वहां मिट्टीके मकान बनवा लेनेका निश्चय कर लिया था। तबतक छोटे-छोटे डेरे लगाकर बूढ़े और कमजोर लोगोंको उनमें रखनेका विचार था। हट्टे-कट्टे स्त्री-पुरुष तो बाहर भी पड़े रह सकते थे। कठिनाई सिर्फ यही थी कि बारिशका मौसम शुरू होनेको था, इसलिए बरसातमें तो सबके लिए आसरा होना जरूरी था, पर मि० केलनवेकको विश्वास था कि तबतक यह मामला ठीक हो जायगा।

कूचकी और तैयारियां भी की गयीं। चार्ल्सटाउनके डॉक्टर ब्रिस्को बड़े सज्जन थे। वह हमसे बड़ी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने ऐसी दवाओंकी छोटी-सी पेटी दी, जो रास्तेमें काम आ सकती थी। उन्होंने ऐसे कई डॉक्टरों और भी दे दिये थे, जिनसे मुझ-जैसा आदमी भी काम ले सके। इसे खुद हम ही उठाकर ले भी जाते थे; क्योंकि दलके साथ कोई सवारी वगैरह तो थी नहीं। इसलिए इतनी ही दवाईयां रखीं, जो एक साथ सौ आदमियोंके लिए काम दे सकें। इससे हमें कोई कठिनाई नहीं हुई; क्योंकि प्रतिदिन शामको हमें किसी-न-किसी गांवके नजदीक पड़ाव डालना पड़ता था और किसी दवाईके खतम होते ही फौरन् वहांसे नयी ले ली जा सकती थी। दूसरे, हम अपने साथ एक भी मरीज या पंगु आदमीको नहीं रखते थे। उन्हें राहमें ही छोड़ते चले जाते थे।

खानेके लिए डबल रोटी और शक्करके सिवा क्या मिल सकता था? पर उस रोटीको भी तो आठ दिनतक हम कैसे रख सकते थे? वह तो प्रतिदिन लोगोंको बांटी जाती थी। इसका उपाय यही हो सकता था कि हर मंजिलपर कोई हमें रोटियां भेज दिया करे, पर करे कौन? हिन्दुस्तानी बावरची तो वहां थे नहीं। फिर हर गांवमें इस तरह डबल रोटी बनानेवाले भी तो नहीं होते। देहातमें तो शहरोंसे रोटियां जाती हैं। यदि बावरची रोटी बराबर तैयार कर दिया करें, और रेलवाले ठीक समय उसे पहुंचा दिया करें, तभी यह हो सकता था। चार्ल्सटाउनकी अपेक्षा वोक्सरस्ट लगभग दूना बड़ा गांव था। वहां डबल रोटी पकानेवालेकी एक बड़ी दूकान थी। उसने बड़ी खुशीसे रोटियां पहुंचानेका काम अपने जिम्मे ले लिया। हमारी कठिनाइयोंको देखकर बाजार-भावसे अधिक पैसे लेनेकी कोशिश भी उसने नहीं की। रोटियां भी अच्छे आटेकी देता और रेलपर वह समयपर रोटियां भेज देता और रेलवाले भी, जो कि गोरे ही थे, प्रामाणिकतापूर्वक हमारे पास पहुंचा देते। यही नहीं, बल्कि इसमें वे विशेष सावधानी और संभाल भी रखते। उन्होंने हमारे लिए कितनी और सुविधाएँ भी कर

दीं, क्योंकि वे जानते थे कि हमारी किसीसे दुश्मनी नहीं थी और न किसीको हानि पहुंचानेका हमारा उद्देश्य था। हमें तो खुद कष्ट सहकर अपने अन्यायकी पुकार करनी थी। इसलिए हमारे आसपासका वायुमण्डल भी इसी तरह शुद्ध हो गया और हो रहा था। मनुष्य-जातिका प्रेम-भाव प्रकट हुआ। सबने यही अनुभव किया कि हम सब ईसाई, पारसी, मुसलमान, हिन्दू, यहूदी इत्यादि भाई-भाई हैं।

इस तरह, कूचकी तैयारी होनेपर, मैंने एक बार फिर समझौतेकी कोशिश की। पत्र-तार वगैरह तो भेज ही चुका था। अब मैंने टेलीफोनपर जनरल स्मट्ससे बातचीत की। आधे मिनटमें जवाब मिला—“जनरल स्मट्स आपसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहते। आपके जो जीमें आये, कीजिये।” और टेलीफोन बन्द ! यह अकल्पित बात नहीं थी। हां, मैंने इतने रूखेपनकी आशा जरूर नहीं रखी थी। दूसरे दिन (६ नवम्बर, १९१३ को) निश्चित समय पर ६॥ वजे सुबह हमने प्रार्थना की और ईश्वरका नाम लेकर कूच शुरू कर दिया। कूचमें हमारे साथ २०३७ पुरुष, ११७ स्त्रियां और ५७ बच्चे थे।

४३. हमारा कूच-२

चाल्संटानसे एक मीलकी दूरीपर वोक्सरस्टका झरना था, इसको पार करते ही ट्रांसवालमें पहुंच जाते हैं। इस झरनेके उस पार घुड़सवार-पुलिस खड़ी थी। सबसे पहले मैं उसके पार गया। लोगोंको समझा दिया गया था कि जब मैं उधरसे इशारा करूं, तो वे फौरन् झरना पार कर जायें, पर अभी मैं पुलिससे बातचीत कर ही रहा था कि लोग आग घुस गये और झरनेको पार कर चले आये। घुड़सवार उनके सामने खड़े हो गये, पर वह समुदाय इस तरह रुकनेवाला नहीं था। पुलिस हमें पकड़ना नहीं चाहती थी। मैंने लोगोंको शान्त किया और उन्हें समझाया कि वे एक कतारमें होकर चलें। ५-७ मिनटमें वे शान्त हो गये और अब हमने ट्रांसवालमें कूच करना आरंभ किया।

वोक्सरस्टके गोरोंने दो दिन पहले ही समा की थी, उसमें हमें अनेक प्रकारकी घमकियां दी गयी थीं। कितनों हीने तो यहाँतक कहा कि भारतीय ट्रांसवालमें प्रवेश करेंगे, तो हम उनपर गोलियां चला देंगे। इस समामें मि० कैलन्वेक गोरोंको समझाने गये थे, पर उनकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था।

इस समाकी खबर हमें मिल चुकी थी और हम इस अवसरके लिए

तैयार भी थे। काफी पुलिस बुलानेका मतलब यह भी हो सकता था कि गोरोंको उपद्रव करनेसे रोका जाय। जो हो, हमारा जुलूस शान्तिपूर्वक अपने मुकामपर जा पहुंचा। मुझे तो याद है कि किसी गोरेने जरा भी खुराफात नहीं की। सभी इस आश्चर्यको देखनेके लिए बाहर निकल पड़े थे। उनमेंसे कितनों हीकी आँखोंमें मित्रता झलकती थी।

हमारा पहला मुकाम पामफोर्ड था, जो वोक्सरस्टसे ८ मील दूर था। शामको कोई पांच बजे हम वहां पहुंच गये। रोटी और शक्कर खाकर सब लोग खुली हवामें लेटे हुए थे। कोई भजन गा रहा तो कोई बातचीत कर रहा था। कितनी ही स्त्रियाँ थककर चूर हो गयी थीं। अपने बच्चोंको गोदमें लेकर चलनेकी हिम्मत तो उन्होंने की थी, पर अब आगे चलना उनके बसके बाहर था। इसलिए अपनी चेतावनीके अनुसार मैंने उन्हें एक भारतीय सज्जनकी दूकानपर छोड़ दिया और उनसे कह दिया कि हम टॉल्स्टॉय-आश्रमपर पहुंच जायं, तो वे उन्हें वहां भेज दें; और गिरफ्तार हो जायं, तो उन्हें अपने घरपर वापस भेज दें।

जैसे-जैसे रात होती गयी, वैसे-वैसे शान्ति बढ़ती गयी। मैं भी सोनेकी तैयारी कर रहा था कि इतनेमें कुछ आवाज सुनायी दी। लालटेन हाथमें लिये हुए पुलिस-अफसरको मैंने देखा। मैं इसका मतलब समझ गया। मुझे कोई तैयारी तो करनी ही नहीं थी। पुलिस-अफसरने कहा—“मेरे पास आपके नाम वारण्ट है, आपको मुझे गिरफ्तार करना है।”

मैंने पूछा—“कब?”

उत्तर मिला—“अभी।”

“मुझे कहां ले जाइयेगा?”

“अभी तो इस नजदीकवाले स्टेशनपर। गाड़ी मिलते ही वोक्सरस्ट।”

मैंने कहा—“तब तो बिना किसीको जगाये ही आपके साथ हो लेता हूं, पर अपने एक साथीको कुछ समझा-बुझा दूं?”

“शौकसे।”

मैंने पास ही सोये हुए पी० के० नायडूको जगाया, उनसे अपनी गिरफ्तारीकी बात कही और समझा दिया कि वे लोगोंको सुबह होनेसे पहले न जगायें। प्रातः होते ही नियमानुसार सूर्य उदय होनेसे पहले कूच कर दें, जहां विश्रान्ति लेने और रोटी बांटनेका समय हो, वहीं वह मेरी गिरफ्तारीकी खबर उन्हें सुना दें। इस दर्मियानमें जो-जो पूछें, उन्हें बताते जायं। यदि सरकार दलको गिरफ्तार करना चाहे, तो वे गिरफ्तार हो जायं, न पकड़े तो हज़ारों जिनगीत ख़त्म करके चला जाय। नायडूकी किसी प्रकारका भय तो था नहीं। उन्हें यह भी समझा दिया गया था कि अगर वह खुद

गिरफ्तार हो जायं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। वोक्सरस्टमें मि० केलनवेक भी थे ही। मैं पुलिसके साथ-साथ हो लिया। प्रातःकाल हुआ, वोक्सरस्टकी ट्रेनमें बैठे। वोक्सरस्टकी अदालतमें मुकदमा चला। सरकारी वकीलने तारीख बढ़ानेकी दरखास्त दी; क्योंकि उसके पास कोई सबूत तैयार नहीं था। तारीख बढ़ा दी गयी। मैंने जमानतकी दरखास्त पेश की। कारण बताया—“मेरे पास २००० पुरुष, १२२ स्त्रियां और ५० बच्चोंका दल है। अगली तारीखतक मैं उनको निश्चित स्थानपर पहुंचाकर फिर हाजिर हो सकता हूं।” सरकारी वकीलने इसका विरोध किया। मैजिस्ट्रेट लाचार था; क्योंकि मुझपर जो इलजाम लगाया गया था, वह ऐसा नहीं था, जिसमें हाजिर जमानत नहीं हो सकती थी। उसने ५० पौंडका मुचलका लेकर मुझे छोड़ दिया। मि० केलनवेकने मेरे लिए मोटर तैयार रखी थी। मैं फौरन् अपने लोगोंमें पहुंच गया। हम पुनः आगे बढ़े, पर मुझे आजाद छोड़कर सरकार कैसे चैन पा सकती थी? इसलिए मैं ८ तारीखको ही दुबारा स्टैण्डर्टनमें पकड़ लिया गया। अपेक्षाकृत यह स्थान कुछ बड़ा है। बड़ी अजीब रीतिसे यहां मेरी गिरफ्तारी हुई। मैं लोगोंको रोटी वांट रहा था। यहांके दूकानदारोंने हमें मुरब्बोंके कुछ डिब्बे भेंटमें दिये थे। उसके वांटनेमें उस दिन ज्यादा समय लगा था। इसी बीच मैजिस्ट्रेट मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वांटनेका काम पूरा होते ही उसने मुझे एक तरफ बुलाया। मैं उसे जानता था, इसलिए शायद वह कोई बात कहना चाहता हो; परन्तु उसने तो हँसकर मुझसे कहा—

“आप मेरे कैदी हैं।”

मैंने कहा—“तब तो मेरा दर्जा बढ़ गया। पुलिसके बदले आपको मेरी गिरफ्तारीके लिए आना पड़ा; पर मुझपर मुकदमा तो अभी चलाइयेगा न!”

“मेरे साथ ही चले चलिये। अदालत हो रही है।” वह बोले।

लोगोंसे कूच जारी रखनेकी बात कहकर मैं उनके साथ चल दिया। मैं अदालतके कमरेमें पहुंचा, तो अपने दूसरे कुछ साथियोंको भी गिरफ्तार पाया।

फौरन् मुझे कोर्टके सामने खड़ा किया गया। मैंने अपने छूटनेके लिए वे ही कारण पेश किये, जो मैंने वोक्सरस्टमें पेश किये थे। यहां भी सरकारी वकीलने विरोध किया और ५० पौंडकी जमानत पेश करनेपर मुझे २१ तारीखतकके लिए छोड़ दिया गया।

व्यापारी लोगोंने मेरे लिए गाड़ी तैयार ही रखी थी। हमारा दल तीन मील नहीं चल पाया था कि मैं फिर जसमें जा मिला। इस बार हम लोगोंने सोचा कि शायद अब हम सब टॉल्स्टॉय-आश्रमतके जा पहुंचेंगे, पर

यह धारणा गलत निकली। लोग मेरी गिरफ्तारीके आदी हो गये, यह बात कुछ कम थी? मेरे ५ साथी तो जेलमें ही रहे। अब हम जोहान्सवर्गके पास पहुंचते जा रहे थे। पाठकोंको याद होगा कि पूरा रास्ता आठ दिनमें तय करनेका निश्चय किया था। अबतक हम अपने निश्चयानुसार प्रतिदिन रास्ता तय करते आ रहे थे और अब पूरी चार मंजिलें बच रही थीं; लेकिन ज्यों-ज्यों हमारा उत्साह बढ़ता जाता था, त्यों-त्यों सरकार ज्यादा-से-ज्यादा परेशान होती जाती थी कि इस भारतीय हमलेको कैसे रोके? हमें अपनी मंजिल तय करनेपर यदि वह पकड़ती तो उससे उसकी कमजोरी और कुशलता जाहिर न होती? इसलिए उसने शायद सोचा कि यदि पकड़ना ही है, तो मंजिलपर पहुंचनेके पहले ही क्यों न पकड़ लिया जाय!

इसी समय गोखलेका एक तार मिला कि मि० हेनरी पोलक, जो हमारे साथ फिनिक्समें रहा करते थे, भारतवर्ष जाकर भारतीयों और ब्रिटिश गवर्नमेण्टके सामने वहांकी वस्तुस्थिति रखनेमें उनकी मदद करें। इसलिए हमने उनको भारत भेजनेकी तैयारी की। मैंने उन्हें लिखा कि वह जायं, लेकिन वह जानेसे पहले मुझसे मिलकर सारी सूचनाएं ले लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस सफरमें ही मुझसे मिल लेनेकी इजाजत मांगी। मैंने तारसे उन्हें उत्तर दिया—“गिरफ्तार हो जानेकी जोखिम उठाना चाहें, तो चले आयें।”

जोखिम उठाकर भी मुझसे सलाह लेनेकी इच्छासे मि० पोलक हमें स्टैण्डर्टन और प्रेलिंगस्टेडके बीच टीकवर्थमें ९ तारीखको मिले। दोपहरके ३ बजे होंगे। मि० पोलक और मैं दोनों दलके आगे-आगे चल रहे थे। और साथी भी हमारी बातें सुन रहे थे। शामको मि० पोलकको डरबन जानेवाली गाड़ी पकड़नी थी; लेकिन ‘भोरे मन कछु और है, कर्ताके कछु और!’ हमारी बातचीत हो ही रही थी कि एक घोड़ा-गाड़ी सामने आकर ठहर गयी। उसमें ट्रांसवालके इमिग्रेशन-आफिसके उच्च अधिकारी मि० चमनी और एक-एक पुलिस-अफसर भी थे। दोनों नीचे उतरे। उन्होंने मुझे दूर ले जाकर कहा—“मैं आपको गिरफ्तार करता हूं।”

इस तरह चार दिनमें मैं तीन बार पकड़ा गया। मैंने पूछा—“इस दलको?”

“हम उसे देख लेंगे”—उन्होंने उत्तर दिया। मैं आगे कुछ न बोला। मैंने मि० पोलकसे कह दिया कि वह दलके साथ जायं। सिर्फ अपने गिरफ्तार होनेकी खबर दलको देनेका समय ही मुझे दिया गया। लोगोंमें शान्ति रखनेके लिए मैंने कहना शुरू किया ही था कि अधिकारीने बीच हीमें रोककर कहा—“अब आपका कोई भी भागण नहीं दे सकेंगे।”

मैं अपनी स्थितिको समझ गया। बोलना बन्द करके तुरन्त ही अफसरने गाड़ीवानको गाड़ी तेज चलानेकी आज्ञा दी और पलभरमें दल आंखोंसे ओझल हो गया।

पहले मुझे वे ग्रेलिंगस्टेड ले गये और वहांसे बेलफोर होते हुए हीडलबर्ग। यहां मैंने रात बितायी।

उधर हमारा दल भी मि० पोलकके नेतृत्वमें बढ़ता गया और रातभर ग्रेलिंगस्टेडमें ठहरा। १० तारीखको सबेरे ९ बजे दल भी बेलफोर पहुंचा, जहां तीन स्पेशल रेलगाड़ियां उन्हें नेटाल ले जाकर छोड़नेके लिए तैयार खड़ी थीं। लोग कुछ हठ पकड़ गये, “गांधीजीको बुलाओ, वह कहेंगे तब हम गिरफ्तार होंगे और रेलमें बैठेंगे।” मि० पोलक और काछलिया सेठने समझा-बुझाकर और यह कहकर कि आखिर हमारी यात्राका उद्देश्य भी तो जेल जाना है, यात्रियोंको राजी किया और सब-के-सब शान्तिपूर्वक रेलमें बैठ गये।

४४. सत्याग्रहकी विजय

इधर मुझे फिर अदालतमें खड़ा किया गया। इस बार मेरी गिरफ्तारी डण्डीसे जारी हुए वारंटके मुताबिक हुई थी, इसलिए मुझे वे उसी दिन डण्डी ले गये।

उधर मि० पोलकको बेलफोरमें गिरफ्तार तो किया नहीं, बल्कि उनकी सहायताके लिए अधिकारियोंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। पर जब वह रेलमें बैठनेवाले ही थे कि उन्हें चार्ल्सटाउनमें गिरफ्तार कर लिया गया। मि० केलनबेक भी नहीं बच सके और दोनोंको वोक्सरस्ट जेलमें बन्द कर दिया गया।

११ तारीखको डंडीमें मुझपर मुकदमा चला और नौ महीने सख्त कैदकी सजा मुझे सुना दी गयी। अभी तो ट्रांसवालमें प्रवेश करनेके लिए लोगोंको उकसाने और फुसलानेके आधारपर वोक्सरस्टमें मुझपर मुकदमा चलाना बाकी था। चुनावे मुझे १३ तारीखको वोक्सरस्ट ले गये। वहां जेलमें मुझे केलनबेक और पोलक भी मिल गये। मुझे खुशी हुई।

१४ तारीखको हम तीनों वोक्सरस्टकी अदालतमें पेदा हुए। हम तीनोंको ३-३ महीनेकी कैद हुई। वोक्सरस्ट जेलमें आये दिन नये-नये कैदी आते थे और हमें बाहर होनेवाली घटनाओंकी खबरें मिल जाया करती थीं, इसलिए कुछ दिन तो खुशी-खुशी कट गये। इन सत्याग्रही कैदियोंमें हरबत-सिंह निमिक, एकबुद्धा और मि० अतस्या ७५ वर्षसे भी अधिक होगी। वह

खानोंमें नौकर नहीं था। उसने वरसों पहले अपना गिरमिट पूरा कर लिया था, इसलिए वह हड़ताली भी नहीं था। मेरे गिरफ्तार होते ही लोगोंमें जोश बढ़ आया और बहुत-से लोग नेटालसे ट्रांसवालमें प्रवेश करके गिरफ्तार होने लगे। हरवतसिंह भी इन्हींमेंसे एक था।

एक दिन मैंने जेलमें हरवतसिंहसे पूछा, “आप जेलमें क्यों आये, आप-जैसे बूढ़ोंको तो मैंने जेल जानेके लिए नहीं कहा।”

हरवतसिंहने उत्तर दिया, “जब आप, आपकी धर्मपत्नी और आपके वच्चेतक हमारी खातिर जेल गये तो मैं कैसे रह सकता था?”

“लेकिन आप जेलके कष्टोंको नहीं सह सकेंगे। आप जेल छोड़कर चले जायं, तो ठीक होगा। क्या मैं आपको छुड़ानेकी कोशिश करूं?”

“मैं जेल हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो एक दिन—आजकलमें मरना है ही। ऐसे भाग्य कहाँ जो मैं जेलमें ही मर सकूँ?”

इस निश्चयको मैं कैसे डिगा सकता था? उस अशिक्षित साधुके आगे मेरा मस्तक श्रद्धासे झुक गया। हरवतसिंहकी साध पूर्ण हुई। वह जेल हीमें ५ जनवरी, १९१४ को मर गया। सैकड़ों भारतीयोंके समक्ष हिन्दू-प्रथाके अनुसार सम्मानपूर्वक उसके शवका अग्नि-संस्कार किया गया। उस युद्धमें हरवतसिंह जैसे एक नहीं अनेक लोग थे, लेकिन जेलमें मरनेका सौभाग्य पानेवाले हरवतसिंह अकेले ही थे और इसलिए दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके इतिहासमें हरवतसिंहका नाम आदरके साथ लिया जायगा।

मगर अब कूच करनेवाले लोगोंकी ओर चलें। स्पेशल गाड़ियां उन्हें वापस नेटाल ले गयीं और वहाँ उन्हें जेलमें डाल दिया गया। सरकारने खानोंके आसपास घरे बना दिये। उन्हें डंडी और न्यूकैसल जेलोंका हिस्सा करार दिया गया और मजदूरोंको उन्हींमें काम करनेकी मशक्कत दी गयी। इस गुलामीके खिलाफ हिन्दुस्तानमें तीव्र रोष फैला।

बीमार होते हुए भी खासतौरसे गोखलेने इस बातके लिए बहुत कोशिश की थी। इसी समय (दिसम्बर, १९१३) वाइसराय लॉर्ड हार्डिंगने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंडमें भी जहां-तहां खलबली मच गयी। कायदा यह था कि वाइसराय साम्राज्यके दूसरे स्थानोंकी टीका-टिप्पणी नहीं करते थे; पर लॉर्ड हार्डिंगने तो सख्त टीका कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सत्याग्रहियोंका पूरा-पूरा बचाव भी किया। यहांतक कि सविनय अवज्ञाका भी समर्थन कर डाला। उनके इस साहसका सब तरफ अच्छा असर पड़ा। एक जांच-कमीशन बैठा और यद्यपि कोई भी हिन्दुस्तानी इस कमीशनका मेम्बर नहीं था; तथापि जनरल सैन्सले ने अध्यक्षता के लिये विश्वास ही किया कि हमारा

उद्देश्य सत्याग्रह-आन्दोलनको बन्द करनेसे भी पूरा हो सकेगा और निश्चय ही, कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित होते ही गवर्नमेंटने यूनियनके सरकारी गजटमें 'इण्डियन रिलीफ बिल' प्रकाशित किया, जिसके फलस्वरूप, देरसे ही सही, लेकिन कुछ समझौता हुआ। उस बिलके मुताबिक :

१. तीन पाँडका टैक्स उठा लिया गया।
२. तमाम ऐसी शादियां, जो हिन्दुस्तानमें विधि-विहित मानी जाती थीं, अफ्रीकामें भी विधि-विहित मानी जायें।
३. व्यक्तिके अंगूठेके निशानवाला परवाना उसको यूनियनकी सीमामें प्रवेश करनेके लिये लाजतनामा कर दिया जाय।

इस प्रकार ८ सालके बाद यह महान् सत्याग्रह-आन्दोलन खत्म हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगा कि दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंको अब कुछ राहत मिली। और मैं १८ जुलाई, १९१४ को स्वदेश जाते हुए रास्तेमें इंग्लैंडमें गोखलेसे मिलनेके लिए रवाना हुआ। मेरे हृदयमें उल्लास और दुःख दोनों-की छाया थी। उल्लास इस बातका कि मैं बरसोंके बाद स्वदेश लौट रहा था और गोखलेके पथ-प्रदर्शनमें स्वदेश-सेवा करनेका इच्छुक था, और दुःख इस बातका कि जहाँ मैंने जीवनके २१ साल बिताये, असंख्य मीठे और कड़वे अनुभव प्राप्त किये, अपने जीवन-कार्यकी नींव डाली, उस दक्षिण अफ्रीकासे मैं विदा हो रहा था।

४५. गोखलेसे मिलने

ऊपर लिख चुका हूँ कि सत्याग्रह-युद्धके समाप्त होनेके बाद गोखलेकी इच्छासे इंग्लैंड होते हुए स्वदेशके लिए रवाना हुआ। साथमें कस्तूरबाई और केलनबेक थे। सत्याग्रह-संग्रामके दिनोंमें मैंने रेलमें तीसरे दर्जेके टिकट खरीदे, परन्तु इस तीसरे दर्जे और हमारे तीसरे दर्जेमें बहुत अन्तर है। हमारे यहां तो सोने-बैठनेकी जगह भी मुश्किलसे मिलती है और सफाईकी तो बात ही क्या पूछना ! किन्तु इसके विपरीत यहांके जहाजोंमें जगह काफी रहती थी और सफाईका भी अच्छा खयाल रखा जाता था। कम्पनीने हमारे लिए कुछ और भी सुविधाएं कर दी थीं। कोई हमको तंग न करने पाये, इस खयालसे एक पाखानेमें ताला लगाकर ताली मेरे सुपुर्द कर दी थी; और हम फलहारी थे, इसलिए हमको ताजे और सूखे फल देनेकी आज्ञा भी जहाजके खजांचीको दे दी गयी थी। मामूली तौरपर तीसरे दर्जेके यात्रियोंको फल कम ही मिलते हैं और मेवा तो कतई नहीं मिलता। इस सुविधाके कारण हम लोग समुद्रपर बहुत शान्तिसे १७ दिन बिता सके।

इस यात्राके कितने ही संस्मरण जानने योग्य हैं। मि० केलनबेकको दूरबीनका बड़ा शौक था। एक-दो कीमती दूरबीनें उन्होंने अपने साथ रखी थीं, पर इसके विषयमें रोज हमारी आपसमें बहस होती। मैं उन्हें यह जंचानेकी कोशिश करता कि यह हमारे आदर्शके और जिस सादगीको हम पहुंचना चाहते हैं, उसके अनुकूल नहीं है। एक रोज तो हम दोनोंमें इस विषयपर गरमागरम बहस हो गयी। उस समय हम दोनों अपनी केबिनकी खिड़कीके पास खड़े थे।

मैंने कहा, “आपके और मेरे बीच ऐसे झगड़े होनेसे तो क्या यह बेहतर नहीं है कि इस दूरबीनको समुद्रमें फेंक दें?”

मि० केलनबेकने तुरन्त उत्तर दिया, “जरूर, इस झगड़ेकी जड़को फेंक ही दीजिये।”

मैंने कहा, “देखो, मैं फेंक देता हूं।”

उन्होंने बे-रोक उत्तर दिया, “मैं सचमुच कहता हूँ, फेंक दीजिये।”

बस, मैंने दूरबीन फेंक दी। उसका दाम कोई सात पौंड था, परन्तु उसकी कीमत उसके रुपयेकी अपेक्षा मि० केलनबेकको जो मोह उसके साथ था, उसमें थी। फिर भी मि० केलनबेकने अपने मनमें कभी इस बातका दुःख न होने दिया। उनके और मेरे बीच तो ऐसी कितनी ही बातें हुआ करती थीं—यह तो उसका एक नमूना पाठकोंको दिखाया है।

हम दोनों सत्यको सामने रखकर ही चलनेका प्रयत्न करते थे। इसलिए मेरे-उनके इस सम्बन्धके फलस्वरूप हम रोज कुछ-न-कुछ नयी बात सीखते। सत्यका अनुसरण करते हुए हमारे क्रोध, स्वार्थ, द्वेष इत्यादि सहज ही दमन हो जाते थे और यदि न होते तो सत्यकी प्राप्ति न होती थी। राग-द्वेषादिसे भरा मनुष्य सरल हो सकता है, वाचिक सत्य भले ही पा ले, पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्यका शोध करनेके मानी हैं राग-द्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।

जिन दिनों हमने यह यात्रा आरम्भ की, उससे पहले टॉलस्टॉय-आश्रमके व्यक्तियोंकी नैतिक कमजोरीके कारण मैंने सात और चौदह दिनके उपवास किये थे, यह मैं इससे पहले अध्यायमें बता चुका हूँ। इसके कारण अभी बदनमें पूरी ताकत नहीं आ पायी थी। जहाजमें डेकपर खूब घूमकर काफी खाने और उसे पचानेका यत्न करता, पर ज्यों-ज्यों मैं अधिक घूमने लगा, त्यों-त्यों पिण्डलियोंमें ज्यादा दर्द होने लगा। विलायत पहुंचनेके बाद तो यह दर्द और बढ़ गया। वहां डॉक्टर जीवराज मेहतासे मुलाकात हो गयी थी। उपवास और इस दर्दका इतिहास सुनकर उन्होंने कहा, “यदि आप थोड़े समयतक आराम नहीं करेंगे तो आपके पैरोंका सदाके लिए सुन्न

पड़ जानेका अन्देश है।" तब जाकर मुझे पता चला कि बहुत दिनोंके उपवाससे गयी ताकत जल्दी लाने या बहुत खानेका लोभ नहीं रखना चाहिए। उपवास करनेकी अपेक्षा छोड़ते समय अधिक सावधान रहना पड़ता है और शायद इसमें अधिक संयम भी होता है।

मदीरामें हमें समाचार मिला कि लड़ाई अब छिड़ने ही वाली है। इंग्लैंडकी खाड़ीमें पहुंचते-पहुंचते खबर मिली कि लड़ाई शुरू हो गयी और हम रोक लिये गये। पानीमें जगह-जगह गुप्त मार्ग बनाये गये थे, उनमेंसे होकर हमें साउदैंम्पटन पहुंचते हुए एक-दो दिनकी देर हो गयी। युद्धकी घोषणा ४ अगस्तको हुई और हम लोग ६ अगस्तको इंग्लैंड पहुंचे।

४६. लड़ाईमें भाग

विलायत पहुंचनेपर खबर मिली कि गोखले तो पेरिसमें रह गये हैं। पेरिसके साथ आवागमन-सम्बन्ध बन्द हो गया है, और यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब आयेंगे। गोखले अपने स्वास्थ्य-सुधारके लिए फ्रांस गये थे, किन्तु बीचमें युद्ध छिड़ जानेसे वहीं अटक गये। उनसे मिले बिना मुझे देश जाना नहीं था, और वह कब आयेंगे, यह कोई कह नहीं सकता था।

अब सवाल यह पैदा हुआ कि इस बीच करें क्या? इस लड़ाईके सम्बन्धमें मेरा क्या धर्म है? जेलके मेरे साथी और सत्याग्रही सोराबजी अडाजणिया विलायतमें बैरिस्टरीका अध्ययन कर रहे थे। सोराबजीको एक श्रेष्ठ सत्याग्रहीके तौरपर इंग्लैंडमें बैरिस्टरीकी तालीमके लिए भेजा था, जिससे दक्षिण अफ्रीकामें आकर वह मेरा स्थान ले लें। उनका खर्च डॉक्टर जीवराज मेहता देते थे। उनके और उनके मार्फत डॉक्टर जीवराज मेहता इत्यादिके साथ, जो विलायतमें पढ़ रहे थे, इस विषयपर सलाह-मशविरा किया। विलायतमें उस समय जो हिन्दुस्तानी रहते थे, उनकी एक सभा की गयी और उनके सामने मैंने अपने विचार उपस्थित किये। मेरा मत यह हुआ कि विलायतमें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंको इस लड़ाईमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। अंग्रेज विद्यार्थी लड़ाईमें सेवा करनेका अपना निश्चय प्रकट कर चुके हैं। हम हिन्दुस्तानियोंको भी इससे कम सहयोग न देना चाहिए। मेरी इस बातके विरोधमें इस सभामें बहुतेरी दलीलें पेश की गयीं। कहा गया कि हमारी और अंग्रेजोंकी परिस्थितिमें अन्तर है—एक गुलाम है तो दूसरा मालिक। ऐसी स्थितिमें गुलाम अपने प्रभुकी विपत्तिमें स्वेच्छापूर्वक कैसे मदद कर सकता है? फिर जो गुलाम अपनी गुलामीसे छूटना चाहता है, उसका धर्म क्या यह नहीं है कि प्रभुकी विपत्तिसे लड़कर अपना छूटकारा कर लेनेकी

कोशिश कर ले ? पर वह दलील मुझे उस समय कैसे जंच सकती थी । यद्यपि मैं दोनोंकी स्थितिका महान् अन्तर समझ गया था, फिर भी मुझे अपनी स्थिति बिल्कुल गुलामकी-सी नहीं मालूम होती थी । उस समय मैं यह समझे हुए था कि अंग्रेजी शासन-पद्धतिकी अपेक्षा कितने ही अंग्रेज अधिकारियोंका दोष अधिक था और उस दोषको हम प्रेमसे दूर कर सकते हैं । मेरा यह खयाल था कि यदि अंग्रेजोंके द्वारा और उनकी सहायतासे हम अपनी स्थितिका सुधार चाहते हों तो हमें उनकी विपत्तिके समय सहायता पहुंचाकर अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए । ब्रिटिश-शासन-पद्धतिको मैं दोषमय तो मानता था, परन्तु आजकी तरह वह उस समय असह्य नहीं मालूम होती थी । अतएव आज जिस प्रकार वर्तमान शासन-पद्धतिपरसे मेरा विश्वास उठ गया है और आज मैं अंग्रेजी राज्यकी सहायता नहीं कर सकता, इसी तरह उस समय जिन लोगोंका विश्वास इस पद्धतिपरसे ही नहीं, बल्कि अंग्रेज अधिकारियोंपरसे उठ चुका था, वे मदद करनेके लिए कैसे तैयार हो सकते थे ?

उन्होंने इस समयको प्रजाकी मांगें जोरके साथ पेश करने और शासनमें सुधार करनेकी आवाज उठानेके लिए बहुत अनुकूल पाया । मैंने इसे अंग्रेजोंकी आपत्तिका समय समझकर मांगें पेश करना उचित न समझा और जबतक लड़ाई चल रही है, तबतक हक मांगना मुलतवी रखनेके संयममें सम्यता और दूर-दृष्टि समझी । इसलिए मैं अपनी सलाहपर मजबूत बना रहा और कहा कि जिन्हें स्वयंसेवकोंमें नाम लिखाना हो, वे लिखा दें । नाम अच्छी संख्यामें आये । उनमें लगभग सब प्रान्तों और सब घमोंके लोग थे ।

फिर लॉर्ड क्रूके नाम एक पत्र भेजा गया । उसमें हम लोगोंने अपनी यह इच्छा और तैयारी प्रकट की कि हम हिन्दुस्तानियोंके लिए घायल सिपाहियोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेकी तालीमकी यदि आवश्यकता दिखायी दे, तो उसके लिए हम तैयार हैं । कुछ सलाह-मशविरा करनेके बाद लॉर्ड क्रूने हम लोगोंका प्रस्ताव स्वीकार किया और इस बातके लिए हमारा अहसान माना कि हमने ऐसे मौकेपर साम्राज्यकी सहायता करनेकी तैयारी दिखायी ।

जिन-जिन लोगोंने अपने नाम लिखाये थे, उन्होंने प्रसिद्ध डॉक्टर केण्टलीकी देख-रेखमें घायलोंकी शुश्रूषा करनेकी प्राथमिक तालीम शुरू की । छह सप्ताहका छोटा-सा शिक्षाक्रम रखा गया था और इतने समयमें घायलोंको प्राथमिक सहायता करनेकी सब विधियां सिखा दी जाती थीं । हम कोई ८० स्वयंसेवक इस शिक्षा-क्रममें सम्मिलित हुए । छह सप्ताहके बाद परीक्षा ली गयी तो उसमें सिर्फ एक आर्य फेल हुआ जो लोग पास हो

गये, उनके लिए सरकारकी ओरसे कवायद वगैरह सिखानेका प्रबन्ध हुआ। कवायद सिखानेका भार कर्नल वकरको सौंपा गया और वह इस टुकड़ीके मुखिया बनाये गये।

इस समय विलायतका दृश्य देखने लायक था। युद्धसे लोग घबराते नहीं थे, बल्कि सब उसमें यथाशक्ति मदद करनेके लिए जुट पड़े। जिनका शरीर हट्टा-कट्टा था, वे नवयुवक सैनिक-शिक्षा ग्रहण करने लगे; परन्तु अशक्त, बूढ़े और स्त्री आदि भी खाली हाथ न बैठे रहे। उनके लिए भी काम तो था ही। वे युद्धमें घायल सैनिकोंके लिए कपड़ा इत्यादि सीने-काटनेका काम करने लगे। वहां स्त्रियोंका 'लाइसियम' नामक एक क्लब है। उसके सदस्योंने सैनिक-विभागके लिए आवश्यक कपड़े यथाशक्ति बनानेका जिम्मा ले लिया। सरोजिनीदेवी (नायडू) भी इसकी सदस्या थीं। उन्होंने इसमें खूब दिलचस्पी ली थी। उनके साथ मेरा वह प्रथम ही परिचय था। उन्होंने कपड़े व्योतकर मेरे सामने उनका एक ढेर रख दिया और कहा कि जितने सिला सको, उतने सिलाकर मुझे दे देना। मैंने उनकी इच्छाका स्वागत करते हुए घायलोंकी शुश्रूषा की। उस तालीमके दिनोंमें जितने कपड़े तैयार हो सके, उतने उनको दे दिये।

इस तरह अपना धर्म समझकर मैं युद्धमें पड़ा तो सही, पर मेरे नसीबमें यह नहीं वदा था कि उसमें मैं सीधा भाग लूं, बल्कि ऐसे नाजुक मौकेपर सत्याग्रहतक करनेकी नौबत आ गयी।

४७. गोखलेकी उदारता

विलायतमें मुझे पसलीके दर्दकी शिकायत हो गयी थी। इस बीमारीके वक्त गोखले विलायत आ पहुंचे थे। उनके पास केलनवेक और मैं हमेशा जाया करते। उनसे ज्यादातर युद्धकी ही बातें हुआ करतीं। जर्मनीका भूगोल केलनवेककी जवानपर था, और यूरोपकी यात्रा भी उन्होंने बहुत की थी, इसलिए वह नकशा फैलाकर गोखलेको लड़ाईकी छावनियां दिखाते।

जब मैं बीमार हुआ था, तब मेरी बीमारी भी हमारी चर्चाका एक विषय होगयी थी। भोजनके प्रयोग तो उस समय भी मेरे चल ही रहे थे। उस समय मैं मूंगफली, कच्चे और पक्के केले, नीबू, जैतूनका तेल, टमाटर, अंगूर इत्यादि चीजें खाता था। दूध, अनाज, दाल वगैरह चीजें विलकुल न लेता था। मेरी देख-भाल जीवराज मेहता करते थे। उन्होंने मुझे दूध और अनाज लेनेपर बड़ा जोर दिया। इसकी शिकायत सीधे गोखलेतक पहुंची। फलाहार-सम्बन्धी मेरी दलीलोंके वह कायल न थे। तन्दुरुस्तीकी हिफाजतके लिए डाक्टर जो-जो बतायें, वह लेना चाहिए, यही उनका मत था।

गोखलेके आग्रहको न मानना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी। जब उन्होंने बहुत ही जोर दिया, तब मैंने उनसे २४ घण्टेतक विचार करनेकी इजाजत मांगी। केलनबेक और मैं घर आये। रास्तेमें मैंने उनके साथ चर्चा की कि इस समय मेरा क्या धर्म है। मेरे प्रयोगमें वह भी मेरे साथ थे। उन्हें यह प्रयोग पसन्द भी था, परन्तु उनका रख इस बातकी तरफ था कि यदि स्वास्थ्यके लिए मैं इस प्रयोगको छोड़ दूँ तो ठीक होगा। इसलिए अब अपनी अन्तरात्माकी आवाजका फैसला लेना बाकी रह गया।

सारी रात मैं विचारमें डूबा रहा। अब यदि मैं अपना सारा प्रयोग छोड़ दूँ तो मेरे सारे विचार और मन्तव्य धूलमें मिल जाते थे। फिर उन विचारोंमें मुझे मूल भी नहीं मालूम होती थी, इसलिए प्रश्न यह था कि किस अंशतक गोखलेके प्रेमके अधीन होना मेरा धर्म है, अथवा शरीर-रक्षाके लिए ऐसे प्रयोग किस तरह छोड़ देने चाहिए। अन्तको मैंने यह निश्चय किया कि धार्मिक दृष्टिसे प्रयोगका जितना अंश आवश्यक है, उतना रखा जाय और शेष बातोंमें डॉक्टरकी आज्ञाका पालन किया जाय। मेरे दूध त्यागनेमें धर्म-भावनाकी प्रबलता थी। कलकत्तामें गाय-भैंसका दूध जिन घातक विधियों द्वारा निकाला जाता है, उनका दृश्य मेरी आँखोंके सामने था। फिर यह विचार भी मेरे सामने था कि मांसकी तरह पशुका दूध भी मनुष्यकी खुराक नहीं हो सकता। इसलिए दूध-त्यागपर दृढ़ निश्चय करके मैं सुबह उठा। इस निश्चयसे मेरा दिल बहुत हलका हो गया था; किन्तु फिर भी गोखलेका भय तो था ही; लेकिन साथ ही मुझे यह भी विश्वास था कि वह मेरे निश्चयको तोड़नेका उद्योग न करेंगे।

शामको नेशनल लिबरल क्लबमें हम उनसे मिलने गये। उन्होंने तुरन्त पूछा, “क्यों, डॉक्टरकी सलाहके अनुसार ही चलनेका निश्चय किया न?”

मैंने धीरेसे जवाब दिया, “और सब बातें तो मैं मान लूँगा; परन्तु आप एक बातपर जोर न दीजियेगा। दूध और दूधकी बनी चीजें और मांस—इतनी चीजें मैं न लूँगा, और इनके न लेनेसे यदि मौत भी आती हो तो मैं समझता हूँ, उसका स्वागत कर लेना मेरा धर्म है।”

“तुमने यह अन्तिम निर्णय कर लिया है?” गोखलेने पूछा।

“मैं समझता हूँ कि इसके सिवा मैं आपको दूसरा उत्तर नहीं दे सकता। मैं यह जानता हूँ कि इससे आपको दुःख होगा; परन्तु मुझे क्षमा कीजियेगा।” मैंने जवाब दिया।

गोखलेने कुछ दुःखसे, परन्तु बड़े ही प्रेमसे कहा, “तुम्हारा यह निश्चय मुझे पसन्द नहीं। मुझे इसमें धर्मकी कोई बात नहीं दिखायी देती, पर अब मैं इस बातपर जोर नहीं दूँगा।” यह कहते हुए जीवराज मेहताकी ओर

देखकर उन्होंने कहा, “अब गांधीको ज्यादा दिक् न करो। उन्होंने जो मर्यादा बांध ली है, उसके अन्दर ये जो-जो चीजें ले सकते हैं, वे ही देनी चाहिए।”

डॉक्टरने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की, पर वह लाचार थे। मुझे मूंगकी दालका पानी लेनेकी सलाह दी, और कहा—“उसमें हींगका बघार दे देना।” मैंने इसे मंजूर कर लिया। एक-दो दिन मैंने वह पानी पिया भी; परन्तु इससे उलटा मेरा दर्द बढ़ गया। मुझे वह मुआफिक नहीं हुआ, इससे मैं फिर फलाहारपर आ गया। ऊपरके इलाज, डॉक्टरने जो मुनासिब समझे, किये ही। इससे अलवत्ता आराम था, परन्तु मेरी इन मर्यादाओंपर वह बहुत बिगड़ते। इसी बीच गोखले भारतवर्षको खाना हुए, क्योंकि वह लन्दनका अक्तूबर-नवम्बरका कोहरा सहन नहीं कर सके।

पसलीका दर्द भोजन-परिवर्तन करनेसे और कुछ बाह्य उपचारोंसे ही मिटा; परन्तु बीमारी बिलकुल निर्मूल न हुई। संभाल रखनकी जरूरत तो अभी थी ही। अभी बिछौनेपर ही पड़ा रहना पड़ता था। डॉक्टर मेहता बीच-बीचमें आकर देख जाया करते थे, और जब आते, तभी कहा करते, “अगर मेरा इलाज कराओ तो देखते-देखते आराम हो जाय।”

यह सब हो रहा था कि एक रोज मि० रावर्ट्स मेरे घर आये और मुझसे जोर देकर कहा कि आप अपने देश चले जाइये। उन्होंने कहा, “ऐसी हालतमें आप नेटली* हरगिज नहीं जा सकते। कड़ाकेका जाड़ा तो अभी आगे आनेवाला है। मैं तो आप्रहृके साथ कहता हूं कि अपने देश चले जायंगे, तो वहां जाकर चंगे हो जायंगे। तबतक यदि युद्ध जारी रहा तो उसमें मदद करनेके और भी बहुत अवसर मिल जायंगे और नहीं, तो जो कुछ आपने किया है, उसे भी मैं कम नहीं समझता।”

मुझे उनकी सलाह अच्छी मालूम हुई और मैंने देश जानेकी तैयारी की।

४८. विदा

मि० केलनवेक देश जानेके निश्चयसे हमारे साथ खाना हुए थे। विलायतमें हम साथ ही रहते थे। युद्ध शुरू हो जानेके कारण जर्मन लोगोंपर बड़ी सख्त देख-रेख थी। इससे हम सबको इस बातकी आशंका ही थी कि केलनवेक हमारे साथ आ सकेंगे या नहीं। उनके लिए पासपोर्ट प्राप्त

* यह अस्पतालका नाम है, जहां घायलोंकी शुश्रूषा करनेके लिए गांधीजीकी अपनी टुकड़ीकी साथ जाना था।

करनेका बहुत प्रयत्न किया गया। मि० राबर्ट्स खुद उन्हें पास दिला देनेके लिए रजामन्द थे। उन्होंने सारा हाल तारद्वारा वाइसरायको लिखा; पर लॉर्ड हार्डिंगका तुरन्त सीधा और सूखा जवाब आया, “हमें अफसोस है, हम इस समय किसी तरह जोखिम उठानेको तैयार नहीं हैं।” हम सबने इस जवाबके औचित्यको समझा। केलनवेकके वियोगका दुःख तो मुझे हुआ ही, परन्तु मैंने देखा कि मेरी अपेक्षा उनको ज्यादा हुआ। यदि वह भारतवर्षमें आ सके होते तो आज एक बढ़िया किसान और बुनकरका सादा जीवन व्यतीत करते होते।

हमने तीसरे दर्जेका टिकट लेनेकी कोशिश की; परन्तु पी० एंड ओ० के जहाजमें तीसरे दर्जेका टिकट नहीं मिलता था, अतः दूसरे दर्जेका लेना पड़ा। दक्षिण अफ्रीकासे हम कितना ही ऐसा फलाहार साथ बांध लाये थे, जो जहाजोंमें नहीं मिलता था। वह हमने साथ रख लिया। दूसरी चीजें तो जहाजमें मिलती ही थीं।

डॉक्टर मेहताने मेरे शरीरको मीटस प्लास्टरके पट्टेसे बांध दिया था और मुझे कहा था कि पट्टा बंधा रहने देना। दो दिनके बाद वह मुझे सहन न हो सका और बड़ी मुश्किलके बाद मैंने उसे उतार डाला और नहाने-धोने मी लगा। फल और मेवेके सिवा और कुछ नहीं खाता था, इससे तबीयत दिन-दिन सुधरने लगी और स्वेजकी खाड़ीमें पहुंचनेतक तो अच्छी हो गयी। यद्यपि इससे शरीर कमजोर हो गया था; फिर भी बीमारीका भय मिट गया था और मैं रोज धीरे-धीरे कसरत बढ़ाता गया। स्वास्थ्यमें यह शुभ परिवर्तन तो मेरा खयाल है कि समशीतोष्ण हवाकी बदौलत ही हुआ।

पुराने अनुभवसे अथवा और किसी कारणसे अंग्रेज यात्रियोंके और हमारे अन्दर यहां जो अन्तर मैंने देखा, वह दक्षिण अफ्रीकासे आते हुए भी नहीं देखा था। वहां भी अन्तर तो था; परन्तु यहां और ही प्रकारका भेद दिखायी दिया। किसी-किसी अंग्रेजके साथ वातचीत होती; परन्तु वह भी ‘साहब-सलामत’ से आगे नहीं। हार्दिक भेंट नहीं होती थी; किन्तु दक्षिण अफ्रीकाके जहाजमें और दक्षिण अफ्रीकामें हार्दिक भेंट हो सकती थी। इस भेदका कारण तो मैं यही समझा कि इधरके जहाजोंमें अंग्रेजोंके मनमें यह भाव कि ‘हम शासक हैं’ और हिन्दुस्तानियोंके मनमें यह भाव कि ‘हम गुलाम हैं’, जानमें या अनजानमें काम कर रहा था।

ऐसे वातावरणसे जल्दी छूटकर देश पहुंचनेके लिए मैं आतुर हो रहा था। अदन पहुंचनेपर ऐसा भास हुआ, मानो थोड़े-बहुत घर आ गये हैं। अदन-वालोंके साथ दक्षिण अफ्रीकामें ही हमारा अच्छा सम्बन्ध हो गया था, क्योंकि माई केकाबाद कावसजा दोनशा डरवन आ गये थे और उनके तथा

उनकी पत्नीके साथ हमारा अच्छा परिचय हो चुका था। थोड़े-ही दिनोंमें हम बम्बई आ पहुँचे। जिस देशमें मैं १९०५ में लौटनेकी आशा करता था, वहाँ १० वर्ष बाद पहुँचनेसे मेरे मनको बड़ा आनन्द हो रहा था। बम्बईमें गोखलेने स्वागत वगैरहका प्रबन्ध कर ही डाला था। उनकी तबीयत नाजुक थी। फिर भी वह बम्बई आ पहुँचे थे। उनसे मिलकर तथा उनके जीवनमें मिलकर अपने सिरका बोझ उतार डालनेकी उमंगसे मैं बम्बई पहुँचा था, परन्तु विधाताने कुछ और ही रचना रखी थी—

‘भोरे मन कछु और है कतकि कछु और ।’

४९. गोखलेके साथ पूनामें

मेरे बम्बई पहुँचते ही गोखलेने मुझे खबर दी कि बम्बईके गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं और पूना आनेसे पहले आप उनसे मिलते आयें तो अच्छा होगा। इसलिए मैं उनसे मिलने गया। मामूली बातचीत होनेके बाद उन्होंने मुझसे कहा—

“आपसे मैं एक वचन लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकारके सम्बन्धमें यदि आपको कहीं कुछ आन्दोलन करना हो तो उसके पहले आप मुझसे मिल लें और बातचीत कर लें।” मैंने उत्तर दिया, “यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि सत्याग्रहीकी हैसियतसे मेरा यह नियम ही है कि किसीके खिलाफ कुछ करनेके पहले उसका दृष्टि-बिन्दु खुद उसीसे समझ लूं और अपनेसे जहांतक हो सके, उसके अनुकूल होनेका यत्न करूं। हमेशा दक्षिण अफ्रीकामें इस नियमका पालन किया है और यहां भी ऐसा ही करनेका विचार करता हूँ।”

लॉर्ड विलिंगडनने इसपर मुझे घन्यवाद दिया और कहा—

“आप जब कभी मिलना चाहें, मुझसे तुरन्त मिल सकेंगे और आप देखेंगे कि सरकार जान-बूझकर कोई बुराई नहीं करना चाहती।”

मैंने जवाब दिया—“इसी विश्वासपर तो मैं जी रहा हूँ।”

इसके बाद मैं पूना पहुँचा। वहाँके सारे संस्मरण लिखना मेरी सामर्थ्यके बाहर है। गोखलेने और भारत-सेवक-समितिके सदस्योंने मुझे अपने प्रेमसे नहला दिया। जहांतक मुझे याद है, उन्होंने तमाम सदस्योंको पूना बुलाया था। सबके साथ दिल खोलकर मेरी बातें हुईं। गोखलेकी तीव्र इच्छा थी कि मैं भी समितिका सदस्य बनूं। मेरी इच्छा तो थी ही; परन्तु सदस्योंकी यह धारणा हुई कि समिति के आदर्श और उनकी कार्य-प्रणाली मुझसे भिन्न थी। इसलिए वे दुविधामें थे कि मुझे सदस्य होना चाहिए

या नहीं। गोखलेकी यह मान्यता थी कि अपने आदर्शपर दृढ़ रहनेकी जितनी प्रवृत्ति मेरी थी, उतनी ही दूसरोंके आदर्शकी रक्षा करने और उनके साथ मिल जानेका स्वभाव भी था। उन्होंने कहा, “परन्तु हमारे साथी अभी आपके दूसरोंको निभा लेनेके इस गुणको नहीं पहचान पाये हैं। वे अपने आदर्शपर दृढ़ रहनेवाले स्वतन्त्र और निश्चित विचारके लोग हैं। मैं आशा तो यही रखता हूँ कि वे आपको सदस्य बनाना मंजूर कर लेंगे, परन्तु यदि न भी करें तो आप इससे यह हरगिज न समझें कि आपके प्रति उनका प्रेम या आदर कम है। अपने इस प्रेमको अखण्डित रहने देनेके लिए ही वे किसी तरहकी जोखिम उठानेसे डरते हैं; परन्तु आप समितिके वाकायदा सदस्य हों या न हों, मैं तो आपको सदस्य मानकर ही चलूँगा।”

मैं समितिका सदस्य बनूँ या न बनूँ, पर एक आश्रमकी स्थापना करके और फिनिक्सके साथियोंको उसमें रखकर मैं कहीं बैठना चाहता था। मैंने अपना यह संकल्प उनपर प्रकट किया था। गुजराती होनेके कारण गुजरातके द्वारा सेवा करनेकी पूँजी मेरे पास अधिक होनी चाहिए, इस विचारसे गुजरातमें ही कहीं स्थिर होनेकी इच्छा भी थी। गोखलेको यह विचार पसन्द आया और उन्होंने कहा—

“जरूर आश्रम स्थापित करो। सदस्योंके साथ जो बातचीत हुई है, उसका फल कुछ भी निकलता रहे; परन्तु तुम्हारे आश्रमके लिए धनका प्रवन्ध मैं कर दूँगा। उसे मैं अपना ही आश्रम समझूँगा।”

यह सुनकर मेरा हृदय फूल उठा। चन्दा मांगनेके झंझटसे बचा, यह समझकर बड़ी खुशी हुई और इस विश्वाससे कि अब मुझे अकेले अपनी जिम्मेदारीपर कुछ न करना पड़ेगा, बल्कि हरएक उलझनके समय मेरे लिए एक पथप्रदर्शक यहां हैं, मेरे सिरका बोझ उतर गया।

गोखलेने डॉक्टर देवको बुलाकर कह दिया—“गांधीका खाता अपनी समितिमें खोल लो और उनको अपने आश्रमके लिए तथा सार्वजनिक कामोंके लिए जो कुछ रुपया चाहिए, वह देते जाना।”

अब मैं पूना छोड़कर शान्ति-निकेतन जानेकी तैयारी कर रहा था। अन्तिम रातको गोखलेने खास मित्रोंकी एक पार्टी इस विधिसे की, जो मुझे रुचिकर होती। उसमें वे ही चीजें अर्थात् फल और मेवे मंगाये थे, जो मैं खाया करता था। पार्टी उनके कमरेसे कुछ ही दूरीपर थी। उनकी हालत ऐसी न थी कि वह वहांतक भी आ सकते; लेकिन उनका प्रेम उन्हें कैसे रुकने देता? वह जिद करके आये; परन्तु उन्हें गश् आ गया और वापस लौट जाना पड़ा। ऐसा गश् उन्हें बार-बार आ जाया करता था, इसलिए उन्होंने कहलवाया कि पार्टीमें किसी प्रकारकी गड़बड़ न होनी चाहिए।

पार्टी क्या थी, समितिके आश्रममें अतिथि-घरके पासके मैदानमें जाजम बिछाकर हम लोग बैठ गये थे और मूंगफली, खजूर वगैरा खाते हुए प्रेम-वार्ता करते थे एवं एक-दूसरेके हृदयको अधिक जाननेका प्रयास करते थे। उनकी यह मूर्च्छा मेरे जीवनके लिए कोई मामूली अनुभव नहीं था।

५०. धमकी ?

बम्बईसे मुझे अपनी विधवा भौजाई और दूसरे कुटुम्बियोंसे मिलनेके लिए राजकोट और पोरबन्दर जाना था। इसलिए मैं राजकोट गया। दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रह-आन्दोलनके सिलसिलेमें मैंने अपना पहनावा जितना हो सकता था, गिरमिटिया मजदूरकी तरह कर डाला था। मेरे ऐसे कपड़े पहननेवाला आमतौरपर गरीब आदमियोंमें ही गिना जाता है। इस समय वीरमगाम और बड़वाणमें, प्लेगके कारण, तीसरे दर्जेके मुसा-फिरोंकी जांच-पड़ताल होती थी। मुझे उस समय हल्का-सा बुखार था। जांच करनेवाले अफसरने मेरा हाथ देखा, तो उसे वह गरम मालूम हुआ, इसलिए उसने हुक्म दिया कि राजकोट जाकर डॉक्टरसे मिलो और मेरा नाम लिख दिया।

बम्बईसे शायद किसीने तार या चिट्ठी भेज दी होगी, इस कारण बड़वाण स्टेशनपर दर्जी मोतीलाल, जो वहांके एक प्रसिद्ध प्रजा-सेवक माने जाते थे, मुझसे मिलने आये थे। उन्होंने मुझसे वीरमगामकी जकातकी जांचका तथा उसके सम्बन्धमें होनेवाली तकलीफोंका जिक्र किया। मुझे बुखार चढ़ रहा था, इसलिए बात करनेकी इच्छा कम ही थी। मैंने उन्हें थोड़ेमें ही पूछा, “आप जेल जानेके लिए तैयार हैं ?”

इस समय मैंने मोतीलालको वैसा ही युवक समझा, जो बिना विचारे उत्साहमें हां कर लेते हैं; परन्तु उन्होंने बड़ी दृढ़ताके साथ उत्तर दिया, “हां, जरूर जेल चले जायेंगे, पर आपको हमारा अगुआ बनना पड़ेगा। काठियावाड़ीकी हैसियतसे आपपर हमारा पहला हक है। अभी तो हम आपको नहीं रोक सकते; परन्तु वापस लौटते समय आपको बड़वाण जरूर उतरना पड़ेगा। वहांके युवकोंका काम और उत्साह देखकर आप खुश होंगे। आप जब चाहें तब अपनी सेनामें हमें भरती कर सकेंगे।”

राजकोट पहुंचते ही मैं दूसरे दिन सुबह पूर्वोक्त हुक्मके अनुसार अस्पताल गया। वहां तो मैं किसीके लिए अजनबी नहीं था। डॉक्टर मुझे देखकर क्षम्य और अस्वस्थता का संकेत देकर मुझे घर लाने लगे। मुझे इसमें गुस्सेकी कोई वजह नहीं मालूम होती थी। उसने तो अपनी फर्ज अदा किया था।

एक तो वह मुझे पहचानता नहीं था और दूसरे पहचाननेपर भी तो उसका फर्ज यही था कि जो हुक्म मिला, उसकी तामील करे; परन्तु मैं था मशहूर आदमी, इसलिए राजकोटमें मुझे जांच करनेके लिए जानेके एवजमें लोग घर आकर मेरी पूछ-ताछ करने लगे ।

काठियावाड़में मैं जहां-जहां गया, वहां-वहां वीरमगामकी जकातकी जांचसे होनेवाली तकलीफोंकी शिकायतें मैंने सुनीं ।

इसलिए लॉर्ड विलिंगडनने जो निमन्त्रण मुझे दे रखा था, उसका मैंने तुरन्त उपयोग किया । इस संबंधमें जितने कागज-पत्र मिल सकते थे, सब मैंने पढ़े । मैंने देखा कि इन शिकायतोंमें बहुत तथ्य था । उसको दूर करनेके लिए बम्बई-सरकारसे लिखा-पढ़ी की । उसके सेक्रेटरीसे मिला । लॉर्ड विलिंगडनसे भी मिला । उन्होंने सहानुभूति दिखायी, परन्तु कहा कि दिल्लीकी तरफसे ढील हो रही है । यदि यह बात हमारे हाथमें होती, तो हम कमीके इस जकातको उठा देते । आप भारत-सरकारके पास अपनी शिकायत ले जाइये ।

मैंने भारत-सरकारके साथ लिखा-पढ़ी शुरू की, परन्तु वहांसे पहुंचके अलावा कुछ भी जवाब न मिला । जब मुझे लॉर्ड चेम्सफोर्डसे मिलनका अवसर आया, तब—अर्थात् दो-तीन वर्षकी लिखा-पढ़ीके बाद—सुनवाई हुई । लॉर्ड चेम्सफोर्डसे मैंने इसका जिक्र किया, तो उन्होंने इसपर आश्चर्य प्रकट किया । वीरमगामके मामलेका उन्हें कुछ पता न था । उन्होंने मेरी बातें गौरके साथ सुनीं और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगामके कागज-पत्र मंगाये और वचन दिया कि यदि इसके खिलाफ कर्मचारियोंको कुछ कहना न होगा, तो जकात रद्द कर दी जायगी । इस मुलाकातके थोड़े ही दिन बाद मैंने अखबारमें पढ़ा कि जकात रद्द हो गयी ।

इस जीतको मैंने सत्याग्रहकी वुनियाद माना, क्योंकि वीरमगामके सम्बन्धमें जब बातें हुईं, तब बम्बई-सरकारके सेक्रेटरीने मुझसे कहा था कि बक्सरामें इस सम्बन्धमें आपका जो भाषण हुआ था, उसकी नकल मेरे पास है और मैंने जो सत्याग्रहका उल्लेख किया था, उसपर उन्होंने अपनी नाराजगी भी बतलायी । उन्होंने मुझसे पूछा—“आप इसे धमकी नहीं कहते ? इस प्रकार बलवान् सरकार कहीं धमकीकी परवाह कर सकती है ?”

मैंने जवाब दिया—“यह धमकी नहीं है । यह तो लोकमतको शिक्षित करनेका उपाय है । लोगोंको अपने कष्ट दूर करनेके लिए तमाम उचित उपाय बताना मुझ-जैसोंका धर्म है । जो प्रजा स्वतन्त्रता चाहती है, उसके पास अपनी रक्षाका अस्तिम इलाज अवश्य होना चाहिए । आमतौरपर ऐसे इलाज हिंसात्मक होते हैं, परन्तु सत्याग्रह शुद्ध अहिंसात्मक शास्त्र है ।

उसका उपयोग और उसकी मर्यादा बताना मैं अपना धर्म समझता हूँ । अंग्रेज-सरकार बलवान् है; इस बातपर मुझे सन्देह नहीं, परन्तु सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है, इस विषयमें भी मुझे कोई सन्देह नहीं ।”
इसपर उस समझदार सेक्रेटरीने सिर हिलाया और कहा—“देखेंगे ।”

५१. शान्तिनिकेतनमें

राजकोटसे मैं शान्तिनिकेतन गया । वहाँके अध्यापकों और विद्यार्थियोंने मुझपर बड़ी प्रेम-वृष्टि की । स्वागतकी विधिमें सादगी, कला और प्रेमका सुन्दर मिश्रण था । वहाँ काकासाहब कालेलकरसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई ।

शान्तिनिकेतनमें मेरे मण्डलको अलग स्थानमें ठहराया गया था । वहाँ मगनलाल गांधी उस मंडलकी देख-भाल कर रहे थे और फिनिक्स-आश्रमके तमाम नियमोंका बारीकीसे पालन कराते थे । मैंने देखा कि उन्होंने शान्तिनिकेतनमें अपने प्रेम, लगन और उद्योगशीलताके कारण अपनी सुगन्ध फैला रखी थी । एण्ड्रूज तो वहाँ थे ही, पियर्सन भी थे ।

अपने स्वभावके अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकोंमें मिल-जुल गया और शारीरिक श्रम तथा कामके बारेमें चर्चा करने लगा । स्वयं भोजन बनाने तथा बर्तन मांजनेका प्रयोग भी वहाँ भोजनशालामें शुरू किया । बंगाली भोजनमें कुछ सुधार करानेके इरादेसे एक छोटी-सी पाक-शाला भी अलग कर ली गयी थी ।

मेरा इरादा शान्तिनिकेतनमें कुछ दिन रहनेका था, पर विवाता मुझे जबरदस्ती वहाँसे घसीट ले गया । मैं मुश्किलसे वहाँ एक सप्ताह रहा होऊंगा कि पूनासे गोखलेके अवसानका तार मिला । सारा शान्तिनिकेतन शोकमें डूब गया । सब लोग मातम-पुरसी करन मेरे पास आये । मैं उसी दिन पूना खाना हुआ । साथमें पत्नी और मगनलालको लिया । बाकी सब शान्तिनिकेतनमें ही रहे ।

एण्ड्रूज बर्दवानतक मेरे साथ आये थे । उन्होंने मुझसे पूछा—“क्या आपको प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तानमें सत्याग्रह करनेका समय आयागा ? यदि हां, तो कब ?”

मैंने उत्तर दिया—“यह कहना कठिन है । अभी तो एक सालतक मैं कुछ करना नहीं चाहता । गोखलेने मुझसे वचन लिया है कि मैं एक सालतक भ्रमण करूँ । कभी भी सार्वजनिक प्रश्नपर विचार प्रकट न करूँ । मैं अक्षरशः इस वचनकी पालन करता हूँ । इसके बाद भी मैं तबतक कोई

बात न कहूंगा, जबतक किसी प्रश्नपर कुछ कहनेकी आवश्यकता न होगी । इसलिए मैं नहीं समझता कि अगले ५ वर्षतक सत्याग्रह करनेका कोई अवसर आयेगा ।”

यहां इतना कहना आवश्यक है कि ‘हिन्द-स्वराज्य’ में मैंने जो विचार प्रदर्शित किये हैं, गोखले उनपर हँसा करते और कहते थे—“एक वर्ष तुम हिन्दुस्तानमें रहकर देखोगे, तो तुम्हारे ये विचार अपने-आप ठण्डे पड़ जायेंगे ।”

५२. तीसरे दर्जेकी मुसीबत

बर्दवान पहुँचकर हम तीसरे दर्जेका टिकट कटाना चाहते थे, पर टिकट लेनेमें बड़ी मुसीबत हुई । टिकट लेने पहुँचा, तो जवाब मिला—“तीसरे दर्जेके मुसाफिरके लिए पहलेसे टिकट नहीं दिया जाता ।” तब मैं स्टेशन-मास्टरके पास गया । मुझे भला वहां कौन जाने देता ? किसीने दया करके बताया कि स्टेशन-मास्टर वहां हैं । मैं पहुँचा । उनके पाससे भी यही उत्तर मिला । जब खिड़की खुली, तब टिकट लेने गया, परन्तु टिकट मिलना आसान नहीं था । हट्टे-कट्टे मुसाफिर मुझ-जैसेको पीछे धकेलकर आगे धुस जाते । आखिर टिकट किसी तरह मिल ही गया ।

गाड़ी आयी । उसमें भी जो जबरदस्त थे, वे धुस गये । उतरनेवालों और चढ़नेवालोंके सिर टकराने लग और धक्का-मुक्की होने लगी । इसमें भला मैं कैसे शरीक हो सकता था ? इसलिए हम तीनों एक जगहसे दूसरी जगह जाते । सब जगहसे यही जवाब मिलता—“यहाँ जगह नहीं है ।” तब मैं गार्डके पास गया । उसने जवाब दिया—“जगह मिले, तो बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी गाड़ीसे जाना ।” मैंने नरमीसे उत्तर दिया—“पर मुझे जरूरी काम है ।” गार्डको यह सुननेका वक्त नहीं था । अब मैं सब तरहसे हार गया । मगनलालसे कहा—“जहाँ जगह मिल जाय, बैठ जाओ ।” और मैं पत्नीको लेकर तीसरे दर्जेके टिकटसे ही ड्योढ़े दर्जेमें धुसा । गार्डने मुझे उसमें जाते हुए देख लिया ।

आसनसोल स्टेशनपर गार्ड ड्योढ़े दर्जेका किराया लेने आया । मैंने कहा—“आपका फर्ज था कि आप मुझे जगह बताते । वहाँ जगह न मिलनेसे मैं यहाँ बैठ गया । मुझे तीसरे दर्जेमें जगह दिलाइये, तो मैं वहाँ जानेको तैयार हूँ ।”

गार्डसाहब बोले—“मुझसे दलील न करो । मेरे पास जगह नहीं है । किराया न दोगे, तो तुमको गाड़ीसे उतर जाना होगा ।”

मुझे तो किसी तरह जल्दी पूना पहुंचना था। गाडसे लड़नेके लिए मेरे पास समय नहीं था, न सुविधा ही थी। लाचार होकर मैंने किराया चुका दिया। उसने ठेठ पूनातकका ड्योढ़े दर्जेका किराया वसूल किया। मुझे यह अन्याय बहुत अखरा।

सुबह हम मुगलसराय पहुंचे। मगनलालको तीसरे दर्जेमें जगह मिल गयी थी। वहाँ मैंने टिकट कलेक्टरको सब हाल सुनाया और इस घटनाका प्रमाण-पत्र मैंने उससे मांगा। उसने इनकार कर दिया। मैंने रेलवेके बड़े अफसरको अधिक भाड़ा वापस करनेकी दरखास्त दी। उसका उत्तर इस आशयका मिला—“प्रमाण-पत्रके बिना अधिक भाड़ेका रुपया लौटानेका नियम हमारे यहाँ नहीं है; परन्तु यह आपका मामला है, इसलिए आपको लौटा देते हैं। बर्दवानसे मुगलसरायतकका अधिक किराया वापस नहीं दिया जा सकता।”

इसके बाद तीसरे दर्जेके सफरके इतने अनुभव हुए कि उनकी एक पुस्तक बन सकती है, परन्तु प्रसंगोपात्त उनका जिन्न करनेके अलावा इन अवघातोंमें उनका समावेश नहीं हो सकता। शरीर-प्रकृतिकी प्रतिकूलताके कारण मेरी तीसरे दर्जेकी यात्रा बन्द हो गयी। यह बात मुझे सदा खटकती रहती है और खटकती रहेगी। तीसरे दर्जेके सफरमें कर्मचारियोंकी ‘जी-हुक्मी’ की जिल्लत तो उठानी ही पड़ती है, परन्तु तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी जहालत, गंदगी, स्वार्थ-भाव और अज्ञानका भी कम अनुभव नहीं होता। खेदकी बात तो यह है कि बहुत बार तो मुसाफिर जानते ही नहीं कि वे उद्दण्डता करते हैं या गन्दगी बढ़ाते हैं या स्वार्थ साधते हैं। वे जो कुछ करते हैं, वह उन्हें स्वाभाविक मालूम होता है और इधर हम, जो सुधारक कहे जाते हैं, इनकी बिलकुल परवाह नहीं करते।

कल्याण जंक्शनपर हम किसी तरह थके-मांदे पहुंचे। नहानेकी तैयारी की। मगनलाल और मैंने स्टेशनके नलसे पानी लेकर नहाया। पत्नीके लिए मैं कुछ तजवीज कर रहा था कि इतनेमें भारत-सेवक-समितिके भाई कौलने हमको पहचाना। वह भी पूना जा रहे थे। उन्होंने मेरी पत्नीकी ओर इशारा करके कहा—“इनको तो नहानेके लिए दूसरे दर्जेके कमरेमें ले जाना चाहिए।”

उनके इस सौजन्यसे लाम उठाते हुए मुझे संकोच हुआ। मैं जानता था कि पत्नीको दूसरे दर्जेके कमरेका लाम उठानेका अधिकार न था; परन्तु

* बादमें फिर गांधीजीने तीसरे दर्जेमें सफर शुरू कर दिया था, जो अन्त समयतक जारी रहा।

मैंने इस अनौचित्यकी ओरसे आंखें मूंद लीं । सत्यके पुजारीको सत्यका इतना उल्लंघन भी शोभा नहीं देता । पत्नीका आग्रह नहीं था कि वह उसमें जाकर नहाये, परन्तु पतिके मोहरूपी स्वर्ण-पात्रने सत्यको ढांप लिया था ।

५३. मेरा प्रयत्न

पूना पहुंचकर गोखलेकी उत्तर-क्रिया इत्यादिसे निवृत्त हो हम सब लोग इस बातपर विचार करने लगे कि समितिका काम कैसे चलाया जाय और मैं उसका सदस्य बनूं या नहीं । इस समय मुझपर बड़ा बोझ आ पड़ा था । गोखलेके जीते-जी मुझे समितिमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता ही नहीं थी । मैं तो सिर्फ गोखलेकी आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना चाहता था । यह स्थिति मुझे पसन्द भी थी, क्योंकि भारतवर्ष-जैसे तूफानी समुद्रमें कूदते हुए मुझे एक दक्ष कर्णधारकी आवश्यकता थी और गोखले-जैसे कर्णधारके आश्रयमें मैं अपनेको सुरक्षित समझता था ।

अब मेरा मन कहने लगा कि मुझे समितिमें प्रविष्ट होनेके लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए । मैंने सोचा कि गोखलेकी आत्मा यही चाहती होगी । मैंने बिना संकोचके दृढ़ताके साथ प्रयत्न शुरू किया । इस समय समितिके सब सदस्य वहां मौजूद थे । मैंने उनको समझाने और मेरे सम्बन्ध-में जो भय उन्हें था, उसको दूर करनेकी भरसक कोशिश की; पर मैंने देखा कि सदस्योंमें इस विषयपर मतभेद था । कुछ सदस्योंकी राय थी कि मुझे समितिमें ले लेना चाहिए और कुछ दृढ़तापूर्वक इसका विरोध करते थे; परन्तु दोनोंके मनमें मेरे प्रति प्रेम-भावकी कमी न थी । किन्तु हां, मेरे प्रति प्रेमकी अपेक्षा समितिके प्रति उनकी वफादारी शायद अधिक थी—मेरे प्रति प्रेमसे तो कम किसी हालतमें न थी ।

इससे हमारी यह सारी बहस मीठी थी और केवल सिद्धान्तपर ही थी । जो मित्र मेरा विरोध कर रहे थे, उनका यह खयाल हुआ कि कई बातोंमें मेरे और उनके विचारोंमें जमीन-आसमानका अन्तर है । इससे भी आगे चलकर उनका यह खयाल हुआ कि जिन ध्येयोंको सामने रखकर गोखलेने समितिकी रचना की थी, मेरे समितिमें आ जानेसे उन्हींके जोखिममें पड़ जानेकी सम्भावना थी और यह बात उन्हें स्वाभाविक तौरपर ही असह्य मालूम हुई । बहुत-कुछ चर्चा हो जानेके बाद हम अपने-अपने घर गये । सदस्योंने अन्तिम निर्णय समाकी दूसरी बैठकतक स्थगित रखा ।

घर जाते हुए मैं बड़े विचारके भंवरमें पड़ गया । बहुमतके बलपर मेरा समितिमें दाखिल होना क्या उचित है ? क्या गोखलेके प्रति यह

मेरी वफादारी होगी ? यदि बहुमत मेरे खिलाफ हो जाय, तो क्या इससे मैं समितिकी स्थितिको विषम बनानेका निमित्त न बनूंगा ? मुझे यह साफ दिखायी पड़ा कि जबतक समितिके सदस्योंमें मुझे सदस्य बनानेके विषयमें मतभेद रहेगा, तबतक मुझे खुद ही उसमें दाखिल होनेका आग्रह छोड़ देना चाहिए और इस तरह विरोधी पक्षको नाजुक स्थितिमें पड़नेसे बचा लेना चाहिए । इसीमें मुझे समिति और गोखलेके प्रति अपनी वफादारी दिखायी दी । अन्तरात्मामें यह निर्णय होते ही तुरन्त मैंने शास्त्रीको पत्र लिखा कि आप मुझे सदस्य बनानेके लिए सभा न बुलायें । विरोधी पक्षको मेरा यह निश्चय बहुत पसन्द आया । वे धर्म-संकटसे बच गये । उनकी मेरे साथ स्नेह-गांठ अधिक मजबूत हो गयी, और इस तरह समितिमें दाखिल होनेकी अपनी दरखास्त वापस लेकर मैं समितिका सच्चा सदस्य बना ।

अब मैं अनुभवसे देखता हूँ कि मेरा वाक्यादा समितिका सदस्य न होना ठीक ही हुआ और सब सदस्योंने मेरे सदस्य बननेका जो विरोध किया था, वह वास्तविक था । अनुभवने दिखला दिया है कि उनके और मेरे सिद्धान्तोंमें भेद था, परन्तु मतभेद जान लेनेके बाद भी हम लोगोंकी आत्मामें कभी अन्तर न पड़ा, न कभी मन-मुटाव ही हुआ । मतभेद रहते हुए भी हम बन्धु और मित्र बने हुए हैं । समितिका स्थान मेरे लिए यात्रा-स्थल हो गया । लौकिक दृष्टिसे मले ही मैं उसका सदस्य न बना हूँ, पर आध्यात्मिक दृष्टिसे तो हूँ ही । लौकिक सम्बन्धकी अपेक्षा आध्यात्मिक सम्बन्ध अधिक कीमती है । आध्यात्मिक सम्बन्धसे हीन लौकिक सम्बन्ध प्राणहीन शरीरके समान हैं ।

५४. आश्रमकी स्थापना

सत्याग्रह-आश्रमकी स्थापना २५ मई, सन् १९१५ ई० को हुई । स्वामी श्रद्धानन्दजीकी राय थी कि मैं हरिद्वारमें बसूँ । कलकत्तेके कुछ मित्रोंकी सलाह थी कि वैद्यनाथधाममें डेरा डालूँ और कुछ मित्र इस बातपर जोर दे रहे थे कि राजकोटमें रहूँ ।

पर जब मैं अहमदाबादसे गुजरा, तो बहुतेरे मित्रोंने कहा कि आप अहमदाबादको चुनिये और आश्रमके खर्चका भार भी उन्होंने अपने जिम्मे लिया । मकान खोजनेका भी आश्वासन दिया । इसलिए अहमदाबाद-पर मेरी नजर ठहर गयी । मैं मानता था कि गुजराती होनेके कारण मैं गुजराती भाषाके द्वारा देशकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकूँगा । अहमदाबाद पहले हाथ-बुनाईका बड़ा मोरी केंद्र था, इससे लोखेका काम

यहाँ अच्छी तरह हो सकेगा और गुजरातका प्रधान नगर होनेके कारण यहाँके घनाढ्य लोग धन द्वारा अधिक सहायता दे सकेंगे, यह भी खयाल था।

अहमदाबादके मित्रोंके साथ जब आश्रमके विषयमें बातचीत हुई, तो अस्पृश्योंके प्रश्नकी चर्चा भी उनसे हुई थी। मैंने साफ तौरपर कहा था—
“यदि कोई योग्य अन्त्यज भाई आश्रममें प्रविष्ट होना चाहेंगे, तो मैं उन्हें अवश्य आश्रममें रखूँगा।”

“आपकी शर्तोंका पालन कर सकनेवाले अन्त्यज ऐसे कहां रास्तेमें पड़े हुए हैं?”—एक वैष्णव मित्रने ऐसा कहकर अपने मनको सन्तोष दे लिया और अन्तमें अहमदाबादमें बसनेका निश्चय हुआ।

अब हम मकानकी तलाश करने लगे। श्री जीवनलाल वैरिस्टरका मकान, जो कोचरवमें था, किरायेपर लेना तय हुआ। वही मुझे अहमदाबादमें बसानेवालोंमें अग्रणी थे।

इसके बाद आश्रमका नाम रखनेका प्रश्न खड़ा हुआ। मित्रोंसे मैंने मशविरा किया। सेवाश्रम, तपोवन इत्यादि नाम सुझाये गये। सेवाश्रम नाम हम लोगोंको पसंद आता था; परन्तु उससे सेवाकी पद्धतिका परिचय न होता था। तपोवन नाम तो मला कैसे स्वीकृत हो सकता था, क्योंकि यद्यपि तपश्चर्या हम लोगोंको प्रिय थी, फिर भी वह नाम हम लोगोंको अपने लिए भारी मालूम हुआ। हम लोगोंका उद्देश्य तो था सत्यकी पूजा, सत्यका शोध करना, उसीका आग्रह रखना और दक्षिण अफ्रीकामें जिस पद्धतिका उपयोग हम लोगोंने किया था, उसीका परिचय भारतवासियोंको कराना। हमें यह भी देखना था कि उसकी शक्ति और प्रभाव कहांतक व्यापक हो सकता है। इसलिए मैंने और साथियोंने ‘सत्याग्रह-आश्रम’ नाम पसन्द किया। उसमें सेवा और सेवा-पद्धति दोनोंका भाव अपने-आप आ जाता था।

आश्रमके संचालनके लिए नियमावलीकी आवश्यकता थी। इसलिए नियमावली बनाकर उसपर जगह-जगहसे राय मंगवायी गयी। बहुतेरी सम्मतियोंमें सर गुरुदास बनर्जीकी राय मुझे याद रह गयी है। उन्हें नियमावली पसन्द आयी; परन्तु उन्होंने सुझाया कि इन व्रतोंमें नम्रताके व्रतको भी स्थान मिलना चाहिए। उनके पत्रकी ध्वनि यह थी कि हमारे युवक-वर्गमें नम्रताकी कमी है। मैं भी जगह-जगह नम्रताके अभावको अनुभव कर रहा था, मगर व्रतमें स्थान देनेसे नम्रताके न रह जानेका आभास होता था। नम्रताका अर्थ तो है शून्यता। शून्यता प्राप्त करनेके लिए दूसरे व्रत हैं ही। शून्यता मोक्षकी स्थिति है। मुमुक्षु या सेवकके प्रत्येक कार्यमें यदि नम्रता—निरभिमानता न हो, तो वह मुमुक्षु नहीं, सेवक नहीं, वह स्वार्थी है, अहंकारी है।

आश्रममें इस समय लगभग तेरह तमिल लोग थे। मेरे साथ दक्षिण अफ्रीकासे पांच तमिल बालक आये थे तथा यहांके लगभग २५ पुरुष मिलकर आश्रमका आरंभ हुआ था। सब एक भोजनालयमें भोजन करते थे और इस तरह रहनेका प्रयत्न करते थे, मानो सब एक ही कुटुम्बके हों।

५५. कसौटीपर

आश्रमकी स्थापनाको अभी कुछ ही महीने हुए थे कि इतनेमें हमारी एक ऐसी कसौटी हो गयी, जिसकी हमने आशा नहीं की थी। एक दिन मुझे भाई अमृतलाल ठक्करका पत्र मिला—“एक गरीब और ईमानदार अन्त्यज कुटुम्बकी इच्छा आपके आश्रममें आकर रहनेकी है। क्या आप उसे अपने यहाँ रख सकेंगे ?”

चिट्ठी पढ़कर मैं चौंका तो, क्योंकि मैंने यह आशा न की थी कि ठक्कर बापा-जैसोंकी सिफारिश लेकर कोई अन्त्यज कुटुम्ब इतनी जल्दी आ जायगा। मैंने साथियोंको वह चिट्ठी दिखायी। उन लोगोंने उसका स्वागत किया। हमने अमृतलाल भाईको चिट्ठी लिखी कि यदि यह कुटुम्ब आश्रमके नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार हो, तो हम उसे लेनेके लिए तैयार हैं।

बस, दूधामाई, उनकी पत्नी दानीबहन और दुधमुंही लक्ष्मी आश्रममें आ गयी। दूधामाई बम्बईमें शिक्षक थे। वह आश्रमके नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार थे। इसलिए वह आश्रममें ले लिये गये।

पर इससे सहायक मित्र-मण्डलमें बड़ी खलबली मची। जिस कुएंमें वंगलेके मालिकका भाग था, उसमेंसे पानी भरनेमें दिक्कत होने लगी। चरस हांकनेवालेको भी यदि हमारे पानीके छींटे लग जाते, तो उसे छूत लगती। उसने हमें गालियां देनी शुरू कीं; दूधामाईको भी वह सताने लगा। मैंने सबसे कह रखा था कि गालियां सह लेनी चाहिए और दृढ़तापूर्वक पानी भरते रहना चाहिए। हमको चुपचाप गालियां सुनता देखकर चरसवाला शर्मिन्दा हुआ और उसने हमारा पिण्ड छोड़ दिया; परन्तु इससे आर्थिक सहायता मिलनी बन्द हो गयी। जिन भाइयोंमें पहलेसे ही अछूतोंके प्रवेशपर भी, जो आश्रमके नियमोंका पालन करते हों, शंका खड़ी की थी, उन्हें तो यह आशा ही नहीं थी कि आश्रममें कोई अन्त्यज आ जायगा। इधर आर्थिक सहायता बन्द हुई, उधर हम लोगोंके बहिष्कारकी अफवाह मेरे कानमें आने लगी। मैंने अपने साथियोंके साथ यह विचार कर रखा था कि यदि हमारा बहिष्कार हो जाय और हमें कहींसे सहायता न मिले, तो भी हमें अहमदाबाद न छोड़ना चाहिए। हम अछूतोंके मुहल्लोंमें जाकर बस जायेंगे और जो कुछ मिल जायगा, उसपर अथवा मजदूरी के जो कुछ मिलेगा, उससे अपने

अन्तमें एक दिन भगनलालने मुझे एक नोटिस दी कि अगले महीने आश्रम-खर्चके लिए हमारे पास रुपये न रहेंगे । मैंने धीरजके साथ जवाब दिया—“तो हम लोग अछूतोंके मुहल्लोंमें रहने लगेंगे ।”

मुझपर यह संकट पहली ही बार नहीं आया था, परन्तु हर बार आखिर-में जाकर भगवान् ने कहीं-न-कहींसे मदद भेज ही दी है ।

भगनलालके इस नोटिसके थोड़े ही दिन बाद एक दिन सुबह किसी बालकने आकर खबर दी कि बाहर एक मोटर खड़ी है और एक सेठ आपको बुला रहे हैं । मैं मोटरके पास गया । सेठने मुझसे कहा—“मैं आश्रमको कुछ मदद देना चाहता हूँ । आप लेंगे ?” मैंने उत्तर दिया—“हां, आप दें, तो मैं जरूर ले लूंगा, और इस समय तो मुझे जरूरत भी है ।”

“मैं कल इसी समय यहां आऊंगा, तो आप आश्रममें ही मिलेंगे न ?” मैंने कहा—“हां !” और सेठ अपने घर चले गये । दूसरे दिन नियत समय-पर मोटरका भोंपू बजा । बालकोंने मुझे खबर दी । वह सेठ अन्दर नहीं आये । मैं ही उनसे मिलनेके लिए गया । मेरे हाथमें तेरह हजार रुपयेके नोट रखकर वह विदा हो गये । इस मददकी मैंने विलकुल आशा न की थी । मदद देनेका यह तरीका भी नया देखा । उन्होंने आश्रममें इससे पहले कभी पैर न रखा था । मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैं उनसे एक बार पहले भी मिला था । न तो वह आश्रमके अन्दर आये, न कुछ पूछा-ताछा । बाहरसे ही देकर चलते वने । इस तरहका यह पहला अनुभव मुझे था । इस मददसे अछूतोंके मुहल्लेमें जानेका विचार स्थगित रहा, क्योंकि लगभग एक वर्षके खर्चका रुपया मुझे मिल गया था ।

परन्तु बाहरकी तरह आश्रमके अन्दर भी खलबली मची । यद्यपि दक्षिण अफ्रीकामें अछूत वगैरह मेरे यहां आते रहते और खाते थे, परन्तु यहां अछूत-कुटुम्बका आना और आकर रहना मेरी पत्नीको तथा दूसरी स्त्रियोंको पसन्द न हुआ । दानीबहनके प्रति उनका तिरस्कार तो नहीं, पर उदासीनता मेरी सूक्ष्म आंखें और तीक्ष्ण कान, जो ऐसे विषयमें खास तौरपर सतर्क रहते हैं, देखते और सुनते थे । आर्थिक सहायताके अभावसे न तो मैं भयभीत हुआ, न चिन्ताग्रस्त ही, परन्तु यह भीतरी क्षोभ कठिन था । दानीबहन मामूली स्त्री थी । दूधामाईकी पढ़ाई भी मामूली थी, पर वह ज्यादा समझदार थे । उनका जीवन मुझे पसन्द आया । कभी-कभी उन्हें गुस्सा आ जाता, परन्तु आमतौरपर उनकी सहनशीलताकी अच्छी ही छाप मुझपर पड़ी है । मैं दूधामाईको समझाता कि छोटे-छोटे अपमानोंको हमें पी जाना चाहिए । वह समझ जाते और दानीबहनको भी सहन करनेकी प्रेरणा करते ।

इस कुटम्बको आश्रममें रखकर आश्रमने बहुत सबक सीखे और आरम्भ कालमें ही यह बात साफ तौरसे स्पष्ट हो जानेसे कि आश्रममें अस्पृश्यताके लिए जगह नहीं है, आश्रमकी मर्यादा बंध गयी तथा इस दिशामें उसका काम बहुत सरल हो गया। इतना होते हुए भी, आश्रमका खर्च बढ़ते जाते हुए भी, ज्यादातर सहायता उन्हीं हिन्दुओंकी तरफसे मिलती आ रही है, यह बात स्पष्ट रूपसे शायद इसी बातको सूचित करती है कि अस्पृश्यताकी जड़ अच्छी तरह हिल गयी है।

५६. गिरमिट-प्रथा

अब इस नये वसे हुए आश्रमको छोड़कर, जो कि अब भीतरी और बाहरी तूफानोंसे निकल चुका था, गिरमिटकी प्रथा या कुली-प्रथापर थोड़ा-सा विचार कर लेनेका समय आ गया है। गिरमिटिया उसी कुली या मजदूरको कहते हैं, जो पांच या उससे कम वर्षके लिए मजूरी करनेका लिखित इकरार करके भारतके बाहर चला गया है। नेटालके ऐसे गिरमिटियोंपरसे तीन पाँडका वार्षिक कर १९१४ ई० में उठा लिया गया था, परन्तु यह प्रथा अभी बंद नहीं हुई थी। सन् १९१६ में भारतभूषण पण्डित मालवीयजीने इस सवालको धारा-सभामें उठाया था और लॉर्ड हार्डिंगने उनके प्रस्तावको स्वीकार करके यह घोषणा की थी कि यह प्रथा 'समय आते ही' उठा देनेका वचन मुझे सम्राट्की ओरसे मिला है; परन्तु मेरा तो यह स्पष्ट मत हुआ था कि इस प्रथाको तत्काल बन्द कर देनेका निर्णय हो जाना चाहिए। हिन्दुस्तान अपनी लापरवाहीसे इस प्रथाको बहुत वर्षोंतक दूर-गुजर करता रहा, पर अब मैंने यह देखा कि लोगोंमें इतनी जागृति आ गयी है कि अब यह बन्द की जा सकती है, इसलिए मैं कितने ही नेताओंसे इस विषयमें मिला, कुछ अखबारोंमें इस सम्बन्धमें लिखा और मैंने देखा कि लोकमत इस प्रथाका उच्छेद कर देनेके पक्षमें था। मेरे मनमें प्रश्न उठा कि क्या इसमें सत्याग्रहका कुछ उपयोग हो सकता है? मुझे उपयोगके विषयमें तो कुछ सन्देह नहीं था, परन्तु यह बात मुझे दिखायी नहीं पड़ती थी कि उपयोग किया कैसे जाय !

इस बीच वाइसरायने 'समय आनेपर' इन शब्दोंका अर्थ भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने प्रकट किया कि दूसरी व्यवस्था करनेमें जितना समय लगेगा, उतने समयमें यह प्रथा निर्मूल कर दी जायगी। इसपरसे फरवरी, १९१७ में भारतभूषण मालवीयजीने गिरमिट-प्रथाको कतई उठा देनेका कानून पेश करनेकी इजाजत बड़ी बात समझी, तो वाइसरायने उसे

नामंजूर कर दिया । तब इस मामलेको लेकर मैंने हिन्दुस्तानमें भ्रमण शुरू किया ।

भ्रमणका आरम्भ मैंने बम्बईसे किया । 'इम्पीरियल सिटिजनशिप एसोसिएशन' के नामपर सभा हुई । उसमें जो प्रस्ताव उपस्थित किये जाने-वाले थे, उनका मसविदा बनानेके लिए एक समिति बनायी गयी । प्रस्तावमें यह प्रार्थना की गयी थी कि गिरमिट-प्रथा बन्द कर दी जाय । पर यह सवाल था कि कब बन्द की जाय ? इसके सम्बन्धमें तीन सूचनाएँ पेश हुई—(१) 'जितनी जल्दी हो सके' (२) '३१ जुलाई' और (३) 'तुरन्त' । '३१ जुलाई' वाली सूचना मेरी थी । मुझे तो निश्चित तारीखकी जरूरत थी कि जिससे उस मीयादतक यदि कुछ न हो तो इस बातकी सूझ पड़ सके कि आगे क्या किया जाय और क्या किया जा सकता है । सर लल्लूभाईकी राय थी कि 'तुरन्त' शब्द रखा जाय । उन्होंने कहा कि '३१ जुलाई' से तो 'तुरन्त' शब्दमें अधिक जल्दीका भाव आता है । इसपर मैंने यह समझानेकी कोशिश की कि लोग 'तुरन्त' शब्दका तात्पर्य न समझ सकेंगे । लोगोसे यदि कुछ काम लेना हो तो उनके सामने निश्चयात्मक शब्द रखना चाहिए । 'तुरन्त' का अर्थ सब अपनी मर्जीके अनुसार कर सकते हैं । सरकार एक कर सकती है, लोग दूसरा कर सकते हैं; परन्तु '३१ जुलाई' का अर्थ सब एक ही करेंगे और उस तारीखतक यदि कोई और फैसला न हो तो हम यह विचार कर सकते हैं कि अब हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए । यह दलील डॉ० रीडको तुरन्त जंच गयी । अन्तमें सर लल्लूभाईको भी '३१ जुलाई' रुची और प्रस्तावमें वही तारीख रखी गयी । सभामें यह प्रस्ताव रखा गया और सब जगह '३१ जुलाई' की मर्यादा घोषित हुई ।

इस समय मैं अकेला ही सफर करता, इससे सफरमें अनोखे अनुभव प्राप्त होते थे । खुफिया पुलिस तो पीछे लगी ही रहती थी, पर इनके साथ झगड़नेकी मुझे जरूरत नहीं थी । मेरे पास कुछ भी छिपी बात नहीं थी । इसलिए न वे मुझे सताते और न मैं उन्हें सताता था । सौभाग्यसे उस समय मुझपर 'महात्मा' की छाप नहीं लगी थी, हालांकि लोग जहाँ मुझे पहचान लेते, वहाँ इस नामका घोष होने लगता था । एक दफा रेलमें जाते हुए बहुत-से स्टेशनोंपर खुफिया मेरा टिकट देखने आते और नम्बर वगैरह लेते । मैं तो, वे जो सवाल पूछते, उनका जवाब तुरन्त दे देता । इससे साथी मुसाफिरोने समझा कि मैं सीधा-सादा साधु या फकीर हूँ । जब दो-चार स्टेशनोंपर खुफिया आये तो वे मुसाफिर विगड़े और उस खुफियाको गाली देकर डांटने लगे, "इस बेचारे साधुको नाहक क्यों सताते हो ?" और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, "इस बेचारेको टिकट भुल दिखाने ।"

मैंने शान्तिसे इन यात्रियोंसे कहा, “उनको टिकट दिखानेसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। वे अपना फर्ज अदा करते हैं, इससे मुझे किसी तरहका दुःख नहीं है।”

उन मुसाफिरोँको यह बात जंची नहीं। वे मुझपर अधिक तरस खाने लगे और आपसमें बातें करने लगे कि देखो, निरपराध लोगोंको भी ये लोग कैसे हैरान करते हैं !

लाहौरसे लेकर दिल्लीतक मुझे रेलकी भीड़ और तकलीफका बहुत ही कटु अनुभव हुआ। कराचीसे लाहौर होकर मुझे कलकत्ता जाना था। लाहौरमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी। यहां गाड़ीपर चढ़नेमें मेरी कहीं दाल नहीं गलती थी। मुसाफिर जबरदस्ती घुस पड़ते थे। दरवाजा बन्द होता तो खिड़कीमेंसे अन्दर घुस जाते थे। इधर मुझे नियत तिथिको कलकत्ता पहुंचना जरूरी था। यदि यह ट्रेन छूट जाती तो मैं कलकत्ता समयपर नहीं पहुंच सकता था। मैं जगह मिलनेकी आशा मनमें छोड़ रहा था। कोई मुझे अपने डिब्बेमें नहीं लेता था। आखिर मुझे जगह खोजता हुआ देखकर एक मजदूरने कहा, “मुझे बारह आने दो तो मैं जगह दिला दूँ।” मैंने कहा, “जगह दिला दो तो मैं जरूर बारह आने दूंगा।” बेचारा मजदूर मुसाफिरोँके हाथ-पांव जोड़ने लगा, पर कोई मुझे जगह देनेको तैयार नहीं होता था। गाड़ी छूटनेको तैयार थी। इतनेमें एक डिब्बेके मुसाफिर बोले, “यहां जगह नहीं है। लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो। खड़ा रहना होगा।” मजदूरने मुझसे पूछा, “क्यों जी ?” मैंने कहा “हां, घुसा दो।” तब उसने मुझे उठाकर खिड़कीमेंसे अन्दर कर दिया। मैं अन्दर घुसा और मजदूरने बारह आने कमाये।

मेरी यह रात बड़ी मुश्किलोंसे बीती। दूसरे मुसाफिर तो किसी तरह ज्यों-त्यों करके बैठ गये, परन्तु मैं ऊपरकी बैठककी जंजीर पकड़कर खड़ा ही रहा। बीच-बीचमें यात्री लोग मुझे डांटते जाते, “अरे, खड़ा क्यों है ? बैठ क्यों नहीं जाता ?” मैंने उन्हें बहुतेरा समझाया कि बैठनेकी जगह नहीं है; परन्तु उन्हें मेरा खड़ा रहना भी बरदाश्त नहीं होता था। हालांकि वे खुद ऊपरकी बैठकमें आरामसे पैर ताने पड़े हुए थे, पर मुझे बार-बार दिक करते थे। ज्यों-ज्यों वे मुझे दिक करते, त्यों-त्यों मैं उन्हें शान्तिसे जवाब देता। इससे वे कुछ शान्त हुए। मेरा नाम-ठाम पूछने लगे। जब मैंने अपना नाम बताया, तब वे बड़े ही शर्मिन्दा हुए। मुझसे माफी मांगने लगे और तुरन्त अपने पास जगह कर दी। ‘सबरका फल मीठा होता है’—यह कहावत मुझे याद आयी। इस समय मैं बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब बैठनेकी जगहकी संधि बन जाकर थी, तब ईश्वरने उसकी सुविधा कर दी।

नामंजूर कर दिया । तब इस मामलेको लेकर मैंने हिन्दुस्तानमें भ्रमण शुरू किया ।

भ्रमणका आरम्भ मैंने बम्बईसे किया । 'इम्पीरियल सिटिजनशिप एसोसिएशन' के नामपर सभा हुई । उसमें जो प्रस्ताव उपस्थित किये जाने-वाले थे, उनका मसविदा बनानेके लिए एक समिति बनायी गयी । प्रस्तावमें यह प्रार्थना की गयी थी कि गिरमिट-प्रथा बन्द कर दी जाय । पर यह सवाल था कि कब बन्द की जाय ? इसके सम्बन्धमें तीन सूचनाएँ पेश हुईं—(१) 'जितनी जल्दी हो सके' (२) '३१ जुलाई' और (३) 'तुरन्त' । '३१ जुलाई' वाली सूचना मेरी थी । मुझे तो निश्चित तारीखकी जरूरत थी कि जिससे उस मीयादतक यदि कुछ न हो तो इस बातकी सूझ पड़ सके कि आगे क्या किया जाय और क्या किया जा सकता है । सर लल्लूभाईकी राय थी कि 'तुरन्त' शब्द रखा जाय । उन्होंने कहा कि '३१ जुलाई' से तो 'तुरन्त' शब्दमें अधिक जल्दीका भाव आता है । इसपर मैंने यह समझानेकी कोशिश की कि लोग 'तुरन्त' शब्दका तात्पर्य न समझ सकेंगे । लोगसे यदि कुछ काम लेना हो तो उनके सामने निश्चयात्मक शब्द रखना चाहिए । 'तुरन्त' का अर्थ सब अपनी मर्जीके अनुसार कर सकते हैं । सरकार एक कर सकती है, लोग दूसरा कर सकते हैं; परन्तु '३१ जुलाई' का अर्थ सब एक ही करेंगे और उस तारीखतक यदि कोई और फैसला न हो तो हम यह विचार कर सकते हैं कि अब हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए । यह दलील डॉ० रीडको तुरन्त जंच गयी । अन्तमें सर लल्लूभाईको भी '३१ जुलाई' रची और प्रस्तावमें वही तारीख रखी गयी । सभामें यह प्रस्ताव रखा गया और सब जगह '३१ जुलाई' की मर्यादा घोषित हुई ।

इस समय मैं अकेला ही सफर करता, इससे सफरमें अनोखे अनुभव प्राप्त होते थे । खुफिया पुलिस तो पीछे लगी ही रहती थी, पर इनके साथ झगड़नेकी मुझे जरूरत नहीं थी । मेरे पास कुछ भी छिपी बात नहीं थी । इसलिए न वे मुझे सताते और न मैं उन्हें सताता था । सौभाग्यसे उस समय मुझपर 'महात्मा' की छाप नहीं लगी थी, हालांकि लोग जहाँ मुझे पहचान लेते, वहाँ इस नामका घोष होने लगता था । एक दफा रेलमें जाते हुए बहुत-से स्टेशनोंपर खुफिया मेरा टिकट देखने आते और नम्बर बगैरह लेते । मैं तो, वे जो सवाल पूछते, उनका जवाब तुरन्त दे देता । इससे साथी मुसाफिरोने समझा कि मैं सीधा-सादा साधु या फकीर हूँ । जब दो-चार स्टेशनोंपर खुफिया आये तो वे मुसाफिर विगड़े और उस खुफियाको गाली देकर डांटने लगे, "इस बेचारे साधुको नाहक क्यों सताते हो ?" और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, "इन बुरासाधुओंको टिकट मत दिखाओ ।"

मैंने शान्तिसे इन यात्रियोंसे कहा, “उनको टिकट दिखानेसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। वे अपना फर्ज अदा करते हैं, इससे मुझे किसी तरहका दुःख नहीं है।”

उन मुसाफिरोँको यह बात जंची नहीं। वे मुझपर अधिक तरस खाने लगे और आपसमें बातें करने लगे कि देखो, निरपराध लोगोंको भी ये लोग कैसे हैरान करते हैं !

लाहौरसे लेकर दिल्लीतक मुझे रेलकी भीड़ और तकलीफका बहुत ही कटु अनुभव हुआ। कराचीसे लाहौर होकर मुझे कलकत्ता जाना था। लाहौरमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी। यहां गाड़ीपर चढ़नेमें मेरी कहीं दाल नहीं गलती थी। मुसाफिर जबरदस्ती घुस पड़ते थे। दरवाजा बन्द होता तो खिड़कीमेंसे अन्दर घुस जाते थे। इधर मुझे नियत तिथिको कलकत्ता पहुंचना जरूरी था। यदि यह ट्रेन छूट जाती तो मैं कलकत्ता समयपर नहीं पहुंच सकता था। मैं जगह मिलनेकी आशा मनमें छोड़ रहा था। कोई मुझे अपने डिब्बेमें नहीं लेता था। आखिर मुझे जगह खोजता हुआ देखकर एक मजदूरने कहा, “मुझे बारह आने दो तो मैं जगह दिला दूँ।” मैंने कहा, “जगह दिला दो तो मैं जरूर बारह आने दूंगा।” बेचारा मजदूर मुसाफिरोँके हाथ-पांव जोड़ने लगा, पर कोई मुझे जगह देनेको तैयार नहीं होता था। गाड़ी छूटनेको तैयार थी। इतनेमें एक डिब्बेके मुसाफिर बोले, “यहां जगह नहीं है। लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो। खड़ा रहना होगा।” मजदूरने मुझसे पूछा, “क्यों जी ?” मैंने कहा “हां, घुसा दो।” तब उसने मुझे उठाकर खिड़कीमेंसे अन्दर कर दिया। मैं अन्दर घुसा और मजदूरने बारह आने कमाये।

मेरी यह रात बड़ी मुश्किलोंसे बीती। दूसरे मुसाफिर तो किसी तरह ज्यों-त्यों करके बैठ गये, परन्तु मैं ऊपरकी बैठककी जंजीर पकड़कर खड़ा ही रहा। बीच-बीचमें यात्री लोग मुझे डांटते जाते, “अरे, खड़ा क्यों है ? बैठ क्यों नहीं जाता ?” मैंने उन्हें बहुतेरा समझाया कि बैठनेकी जगह नहीं है; परन्तु उन्हें मेरा खड़ा रहना भी बरदास्त नहीं होता था। हालांकि वे खुद ऊपरकी बैठकमें आरामसे पैर ताने पड़े हुए थे, पर मुझे बार-बार दिक करते थे। ज्यों-ज्यों वे मुझे दिक करते, त्यों-त्यों मैं उन्हें शान्तिसे जवाब देता। इससे वे कुछ शान्त हुए। मेरा नाम-ठाम पूछने लगे। जब मैंने अपना नाम बताया, तब वे बड़े ही शर्मिन्दा हुए। मुझसे माफी मांगने लगे और तुरन्त अपने पास जगह कर दी। ‘सबरका फल मीठा होता है’—यह कहावत मुझे याद आयी। इस समय मैं बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब बैठनेकी जगह मिली, तब मैंने उसकी सुविधा कर दी।

इस तरह धक्के खाता हुआ आखिर समयपर कलकत्ता पहुंच गया । कासिम बाजारके महाराजाने अपने यहां ठहरनेका मुझे निमन्त्रण दे रखा था । कलकत्ताकी समाके सभापति भी वही थे । कराचीकी तरह कलकत्ता-में भी लोगोंका उत्साह उमड़ रहा था, कुछ अंग्रेज लोग भी आये थे ।

अन्तमें ३१ जुलाईके पहले कुली-प्रथा बन्द होनेकी घोषणा सरकार द्वारा प्रकाशित हुई । १८९४ ई० में इस प्रथाका विरोध करनेके लिए पहली दरखास्त मैंने बनायी थी और यह आशा रखी थी कि किसी दिन यह 'अर्द्ध-गुलामी' जरूर रद्द हो जायगी । १८९४ में शुरू हुए इस कार्यमें यद्यपि बहुतेरे लोगोंकी सहायता थी, परन्तु यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस बार प्रयत्नके साथ 'शुद्ध सत्याग्रह' भी सम्मिलित था ।

५७. नीलका दाग

चम्पारन राजा जनककी भूमि है । चम्पारनमें जैसे आमके बन हैं, उसी तरह, १९१७ में, नीलके खेत थे । चम्पारनके किसान अपनी जमीनके $\frac{3}{4}$ हिस्सेमें जमीनके असली मालिकके लिए नीलकी खेती करनेपर कानूनन् बाध्य थे । इसे वहां 'तीनकठिया' कहते थे । २० कट्ठाका वहां एक एकड़ था और उसमेंसे तीन कट्ठे नील बोना पड़ता था । इसलिए उस प्रथाका नाम था 'तीनकठिया' ।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि चम्पारन जानेके पहले मैं उसका नाम-निशानतक नहीं जानता था । यह खयाल भी प्रायः नहींके बराबर था कि वहां नीलकी खेती होती है । नीलकी गोटियां देखी थीं, परन्तु मुझे यह बिलकुल पता न था कि वे चम्पारनमें बनती थीं और उनके लिए हजारों किसानोंको दुःख उठाना पड़ता था ।

राजकुमार शुक्ल नामके एक किसान चम्पारनमें रहते थे । उनपर नीलकी खेतीके सिलसिलेमें बड़ी बुरी बीती थी । वह दुःख उन्हें खल रहा था और उसीके फलस्वरूप सबके लिए इनमें नीलके दागको धो डालनेका उत्साह पैदा हुआ ।

जब मैं लखनऊ-कांग्रेसमें गया, तब इस किसानने मेरा पल्ला पकड़ा । "वकीलबाबू आपको सब हाल बतायेंगे",—यह कहते हुए चम्पारन चलनेका निमन्त्रण मुझे देते जाते थे ।

वह वकीलबाबू और कोई नहीं, मेरे चम्पारनके प्रिय साथी, बिहारके सेवा-जीवनके प्राण, ब्रजकिशोरबाबू ही थे । उन्हें राजकुमार शुक्ल मेरे डेरेपर लाये । वह काले अलपाकेका अन्तकन और मसलून बसने हुए

थे। मेरे दिलपर उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पड़ी। मैंने समझा कि इस मोले किसानको लूटनेवाले यह कोई वकीलसाहब ही होंगे।

मैंने उनसे चम्पारनकी थोड़ी-सी कथा सुन ली और अपने रिवाजके मुताबिक जवाब दिया, 'जबतक मैं खुद जाकर सब हाल देख न लूं, तबतक मैं कोई राय नहीं दे सकता। आप कांग्रेसमें इस विषयपर बोलें, किन्तु मुझे तो अभी छोड़ ही दीजिये।' राजकुमार शुक्ल तो चाहते थे ही कि कांग्रेसकी मदद मिले। चम्पारनके विषयमें कांग्रेसमें ब्रजकिशोरबाबू बोले और सहानु-भूतिका एक प्रस्ताव पास हुआ।

राजकुमार शुक्लको इससे खुशी हुई, परन्तु इतने हीसे उन्हें सन्तोष न हुआ। वह तो खुद चम्पारनके किसानोंके दुःख दिखाना चाहते थे। मैंने कहा, "मैं अपने भ्रमणमें चम्पारनको भी ले लूंगा और एक-दो दिन वहांके लिए दे दूंगा।" उन्होंने कहा, "एक दिन काफी होगा, पर अपनी नजरोसे देखिये तो सही।"

लखनऊसे मैं कानपुर गया। वहां भी देखा तो राजकुमार शुक्ल मौजूद।

"यहांसे चम्पारन बहुत नजदीक है। एक दिन दीजियेगा?"

"अभी तो मुझे माफ कीजिये, पर मैं यह वचन देता हूं कि मैं आरुंगा जरूर", यह कहकर वहां जानेके लिए मैं और भी बंध गया।

आश्रम पहुंचा तो वहां भी राजकुमार शुक्ल मेरे पीछे-पीछे मौजूद।

मैंने कहा, "अच्छा, अमुक तारीखको मुझे कलकत्ता जाना है, वहां आकर मुझे ले जाना।"

कहां जाना, क्या करना, क्या देखना, मुझे इसका कुछ पता न था। कलकत्तामें भूपेनबाबूके यहां पहुंचनेके पहले ही राजकुमार शुक्लका पड़ाव पड़ चुका था। अब तो इस अपढ़, अनगढ़ परन्तु दृढ़-निश्चयी किसानने मुझे जीत लिया।

१९१७ के आरम्भमें कलकत्तासे हम दोनों रवाना हुए। हम दोनोंकी एक-सी जोड़ी, दोनों किसानसे दीखते थे। राजकुमार शुक्ल और मैं, हम दोनों एक ही गाड़ीमें बैठे। सुबह पटना उतरे।

पटनाकी मेरी यह पहली यात्रा थी। वहां मेरी किसीसे इतनी पहचान नहीं थी कि मैं कहीं ठहर सकूं।

मैंने मनमें सोचा कि राजकुमार शुक्ल हैं तो अपढ़ किसान, परन्तु यहां उनका कुछ-न-कुछ जरिया जरूर होगा। ट्रेनमें उनका मुझे अधिक हाल मालूम हुआ। पटनेमें जाकर उनकी कलाई खुल गयी। राजकुमार शुक्लका भाव तो निर्दोष था, परन्तु जिन वकीलोंको उन्होंने मित्र माना था, वे मित्र

न थे; बल्कि राजकुमार शुक्ल उनके आश्रित रहते थे। इस किसान भव-
विकल और उन वकीलोंके बीच उतना ही अन्तर था, जितना कि बरसातमें
गंगाजीका चौड़ा पाट हो जाता है।

वह मुझे राजेन्द्रबाबूके यहां ले गये। राजेन्द्रबाबू पुरी या कहीं और
गये थे। बंगलेपर एक-दो नौकर थे। खानेके लिए कुछ तो मेरे साथ था,
परन्तु मुझे खजूरकी जरूरत थी, सो बेचारे राजकुमार शुक्लने बाजारसे
ला दी।

परन्तु बिहारमें छुआछूतका बड़ा सख्त रिवाज था। मेरे डोलके
पानीके छींटेसे नौकरको छूत लगती थी! नौकर बेचारा क्या जानता कि
मैं किस जातिका था! अन्दरके पाखानेका उपयोग करनेके लिए राजकुमार-
ने कहा तो नौकरने बाहरके पाखानेकी तरफ अंगुली उठायी। मेरे लिए इसमें
अचरजकी या रोषकी कोई बात न थी, क्योंकि ऐसे अनुभवोंसे मैं पक्का हो
गया था। नौकर तो बेचारा अपने धर्मका पालन कर रहा था, और राजेन्द्र-
बाबूके प्रति अपना फर्ज अदा करता था। इन मज्जेदार अनुभवोंसे राज-
कुमार शुक्लके प्रति जहां एक ओर मेरा मान बढ़ा, वहां उनके सम्बन्धमें
मेरा ज्ञान भी बढ़ा। अब पटनासे लगाम मैंने अपने हाथमें ले ली।

५८. बिहारकी सरलता

मौलाना मजहलहक और मैं एक साथ लन्दनमें पढ़ते थे। उसके बाद
हम बम्बईमें १९१५ की कांग्रेसमें मिले थे, उस साल वह मुस्लिम-लीगके
समापति थे। उन्होंने पुरानी पहचान निकालकर जब कभी पटना जाऊं,
तो अपने यहां ठहरनेका निमन्त्रण दिया था। इस निमन्त्रणके आधारपर
मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और अपने कामका भी परिचय दिया। वह तुरन्त
अपनी मोटर लेकर आये और मुझे अपने यहां चलनेका इसरार करने लगे।
इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया और कहा, “मुझे अपने गन्तव्य स्थान-
पर पहली ट्रेनसे रवाना कर दीजिये। रेलवे गाइडसे मुकामका मुझे कुछ
पता नहीं लग सकता।” उन्होंने राजकुमार शुक्लके साथ बात की और
कहा कि पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। उसी दिन शामको मुजफ्फरपुर
गाड़ी जाती थी। उसमें उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। मुजफ्फरपुरमें उस
समय आचार्य कृपालानी रहते थे। उन्हें मैं पहचानता था। जब मैं हैदरा-
बाद गया था, तब उनके महात्यागकी, उनके जीवनकी और उनके द्रव्यसे
चलनेवाले आश्रमकी बात डॉक्टर चोइथरामसे सुनी थी। वह मुजफ्फरपुर-
कॉलेजमें प्रोफेसर थे; पर उस समय वहांसे मुक्त हो गये थे। मैंने उन्हें तार

दिया । ट्रेन आधी रात मुजफ्फरपुर पहुंची थी । वह अपने शिष्यमण्डल-को लेकर स्टेशनपर आ पहुंचे । परन्तु उनके घर-वार कुछ नहीं था । वह अध्यापक मलकानीके यहाँ रहते थे । मुझे उनके यहां ले गये । मलकानी भी वहाँके कॉलेजमें प्रोफेसर थे और उस जमानेमें सरकारी कॉलेजके प्रोफेसरका मुझे अपने यहां ठहराना एक असाधारण बात थी ।

कृपालानीजीने बिहारकी, खासकर तिरहुत-विभागकी, दीन दशाका वर्णन किया और मुझे अपने कामकी कठिनाईका अन्दाज बताया । कृपालानीजीने बिहारियोंके साथ गाढ़ा सम्बन्ध कर लिया था । उन्होंने मेरे कामकी बात वहाँके लोगोंसे कर रखी थी । सुबह होते ही कुछ वकील मेरे पास आये ।

ब्रजकिशोरबाबू दरभंगासे और राजेन्द्रबाबू पुरीसे आये । यहां जो मैंने देखा, तो यह लखनऊवाले ब्रजकिशोरप्रसाद नहीं थे । उनके अन्दर एक बिहारीकी नम्रता, सादगी, भलमनसी और असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय हर्षसे फूल उठा । उनके प्रति बिहारी वकील-मण्डलका आदर-भाव देखकर आनन्द और आश्चर्य दोनों हुए ।

तबसे इस वकील-मण्डलके और मेरे बीच जन्मभरके लिए स्नेह-गांठ बंध गयी । ब्रजकिशोरबाबूने मुझे सब बातोंसे वाकिफ कर दिया । वह गरीब किसानोंकी तरफसे मुकदमे लड़ते थे । ऐसे मुकदमे उस समय भी चल रहे थे । ऐसा करके वह कुछ व्यक्तियोंको राहत दिलाते थे; पर कभी-कभी इसमें भी असफल हो जाते थे । इन मोले-माले किसानोंसे वह फीस लिया करते थे । त्यागी होते हुए भी ब्रजकिशोरबाबू या राजेन्द्रबाबू फीस लेनेमें संकोच न करते थे । “पेशेके काममें अगर फीस न लें तो हमारा घर-खर्च नहीं चल सकता और हम लोगोंकी मदद भी नहीं कर सकते ।” यह उनकी दलील थी । उनकी तथा बंगाल-बिहारके बैरिस्टरोंकी फीसके कल्पनातीत अंक सुनकर मैं चकित रह गया । “...को हमने ‘ओपीनियन’ के लिए दस हजार रुपये दिये ।” हजारोंके सिवा तो मैंने बात नहीं सुनी ।

इस मित्र-मण्डलने इस विषयमें मेरा भी उलहना प्रेमके साथ सुना । उन्होंने उसका उलटा अर्थ नहीं लगाया ।

मैंने कहा, “इन मुकदमोंकी मिसलें देखनेके बाद मेरी तो यह राय होती है कि हम यह मुकदमेबाजी अब छोड़ दें । ऐसे मुकदमोंसे बहुत कम लाभ होता है । जहां प्रजा इतनी कुचली जाती है, जहां सब लोग इतने भय-भीत रहते हैं, वहां अदालतोंके द्वारा बहुत कम राहत मिल सकती है । इसका सच्चा इलाज तो है लोगोंके दिलसे डरको निकाल देना । इसलिए अब जबतक यह ‘तीनकठिया’ प्रथा मिट नहीं जाती, तबतक हम आरामसे

नहीं बैठ सकते । मैं तो अभी दो दिनमें जितना देख सकूँ, देखनेके लिए आया हूँ, परन्तु मैं देखता हूँ कि इस काममें दो वर्ष भी लग सकते हैं । परन्तु इतने समयकी भी जरूरत हो, तो मैं देनेके लिए तैयार हूँ । मुझे यह तो सुझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, परन्तु आपकी मददकी जरूरत है ।”

मैंने देखा कि ब्रजकिशोरबाबू निश्चित विचारके आदमी हैं । उन्होंने शान्तिके साथ उत्तर दिया, “हमसे जो कुछ बन पड़ेगी वह मदद हम जरूर करेंगे ।”

“हम इतने लोग तो, आप जो काम सौंपेंगे, करनेके लिए तैयार रहेंगे । इनमेंसे जितनोंको आप जिस समय चाहेंगे, आपके पास हाजिर रहेंगे । जेल जानेकी बात अलबत्ता हमारे लिए नयी है; पर उसकी भी हिम्मत करनेकी हम कोशिश करेंगे ।”

५९. अहिंसा-देवीका साक्षात्कार

मुझे तो किसानोंकी जांच करनी थी । यह देखना था कि नीलके मालिकोंकी जो शिकायत किसानोंकी थी, उसमें कितनी सचाई है । इसमें हजारों किसानोंसे मिलनेकी जरूरत थी; परन्तु इस तरह आमतौरपर उनसे मिलने-जुलनेके पहले, निलहे मालिकोंकी बात सुन लेने और कमिश्नरसे मिलनेकी आवश्यकता मुझे दिखायी दी । मैंने दोनोंको चिट्ठी लिखी ।

मालिकोंके मण्डलके मन्त्रीसे मिला तो उन्होंने मुझसे साफ कह दिया, “आप तो बाहरी आदमी हैं । आपको हमारे और किसानोंके झगड़ोंमें न पड़ना चाहिए । फिर भी यदि आपको कुछ कहना हो, तो लिखकर भेज दीजियेगा ।” मैंने मन्त्रीसे सौजन्यके साथ कहा, “मैं अपनेको बाहरी आदमी नहीं समझता और किसान यदि चाहते हों तो उनकी स्थितिकी जांच करनेका मुझे पूरा अधिकार है ।” कमिश्नरसाहबसे मिला, तो उन्होंने मुझे घमकानेसे शुरुआत की और आगे कोई कार्रवाई न कर मुझे तिरहुत छोड़नेकी सलाह दी ।

मैंने साथियोंसे सब बातें करके कहा कि सम्भव है, सरकार जांच करनेसे मुझे रोके और जेल-यात्राका समय शायद मेरे अन्दाजसे पहले ही आ जाय । यदि पकड़े जानेका ही मौका आये, तो मुझे मोतीहारी, और हो सके तो बेतियामें गिरफ्तार होना चाहिए । इसलिए जितनी जल्दी हो सके, मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए ।

हम आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे कि पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्टका सिपाही आ पहुंचा और उसने मुझसे कहा, “सुपरिण्टेण्डेण्टसाहबने आपको सलाम भेजा है ।” मैं उसका मतलब समझ गया । घरणीघर बाबूसे मैंने कहा,

“आप आगे चलिये” और मैं उस जासूसके साथ गाड़ीमें बैठा, जो वह किराये-पर लाया था। उसने मुझे चम्पारन छोड़ देनेकी नोटिस दी। घर ले जाकर उसने उसपर मेरे दस्तखत मांगे। मैंने जवाब लिख दिया—“चम्पारन छोड़ना नहीं चाहता। आज मुफस्सिलमें जाकर जांच करनी है।” इस हुक्मका अनादर करनेके अपराधमें दूसरे दिन मुझे अदालतमें हाजिर होनेका सम्मन मिला।

सारी रात जागकर मैंने जगह-जगह चिट्ठियां लिखीं और जो-जो आवश्यक बातें थीं, उन्हें ब्रजकिशोरबाबूको समझा दिया।

साथियोंके साथ कुछ सलाह करके मैंने यह निश्चय किया था कि कांग्रेसके नामपर कुछ भी काम यहां न किया जाय। नामसे नहीं, बल्कि हमको कामसे मतलब है। कथनीकी नहीं, करनीकी जरूरत है। कांग्रेसका नाम यहां लोगोंको खलता है। इसलिए कांग्रेसकी तरफसे किसी छिपे या प्रकट दूतोंद्वारा कोई जमीन तैयार नहीं करायी गयी थी, कोई पेशबन्दी नहीं की गयी थी। राजकुमार शुक्लमें हजारोंके बीच प्रवेश करनेका सामर्थ्य न था। वहां लोगोंके अन्दर किसीने भी आजतक कोई राजनैतिक काम नहीं किया था। चम्पारनके सिवा बाहरकी दुनियाको वे जानते ही न थे। फिर भी उनका और मेरा मिलाप किसी पुराने मित्रके मिलाप-सा था। अतएव यह कहनेमें मुझे कोई अत्युक्ति नहीं मालूम होती, बल्कि यह अक्षरशः सत्य है कि मैंने वहां ईश्वरका, अहिंसाका और सत्यका साक्षात्कार किया। जब साक्षात्कार-विषयक अपने इस अधिकारपर विचार करता हूं तो मुझे उसमें प्रेमके सिवा और कोई बात नहीं दिखायी पड़ती और यह प्रेम अथवा अहिंसाके प्रति मेरी अचल श्रद्धाके सिवा और कुछ नहीं है।

चम्पारनका यह दिन मेरे जीवनमें ऐसा था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह मेरे तथा किसानोंके लिए उत्सवका दिन था। मुझपर सरकारी कानूनके मुताबिक मुकदमा चलाया जानेवाला था, परन्तु सच पूछा जाय तो मुकदमा सरकारपर चल रहा था। कमिश्नरने जो जाल मेरे लिए फैलाया था, उसमें उसने सरकारको ही फंसा लिया था।

मुकदमा चला। सरकारी वकील, मैजिस्ट्रेट वगैरह चिन्तित हो रहे थे। उन्हें सूझ नहीं पड़ता था कि क्या करें। सरकारी वकील तारीख बढ़ानेकी कोशिश कर रहा था। मैं बीचमें पड़ा और मैंने अर्ज की, “तारीख बढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना यह अपराध कबूल करना चाहता हूं कि मैंने चम्पारन छोड़नेकी नोटिसका अनादर किया है।” यह कहकर मैंने जो अपना छोटा-सा वक्तव्य तैयार किया था, वह पढ़ सुनाया। वह इस प्रकार था—

“अदालतकी आज्ञा लेकर मैं संक्षेपमें यह बतलाना चाहता हूं कि नोटिस द्वारा मुझे जो ‘आज्ञा’ दी गयी है, उसकी अवज्ञा मैंने क्यों की। मेरी समझमें यह स्थानीय अधिकारियों और मेरे बीच मतभेदका प्रश्न है। मैं इस प्रदेशमें राष्ट्रीय तथा मानव-सेवा करनेके विचारसे आया हूं। यहां आकर उन रैयतोंकी सहायता करनेके लिए मुझसे बहुत आग्रह किया गया था, जिनके साथ, कहा जाता है कि निलहेसाहब अच्छा व्यवहार नहीं करते; पर जबतक मैं सब बातें अच्छी तरह जान न लेता, तबतक उन लोगोंकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए यदि हो सके तो अधिकारियों और निलहे-साहबोंकी सहायतासे मैं सब बातें जाननेके लिए आया हूं। मैं किसी दूसरे उद्देश्यसे यहां नहीं आया हूं। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि मेरे यहां आनेसे किसी प्रकार शान्ति-मंग या प्राणहानि हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि मुझे ऐसी बातोंका बहुत अनुभव है। अधिकारियोंको जो कठिनाइयां होती हैं, उनको मैं समझता हूं, और मैं यह भी मानता हूं कि उन्हें जो सूचना मिलती है, वे केवल उसीके अनुसार काम कर सकते हैं। कानून माननेवाले व्यक्तिकी तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए थी और ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि मैं इस आज्ञाका पालन कर्हू, पर मैं उन लोगोंके प्रति, जिनके लिए मैं यहां आया हूं, अपने कर्तव्यका उल्लंघन नहीं कर सकता था। मैं समझता हूं कि मैं उन लोगोंके बीच रहकर ही उनकी भलाई कर सकता हूं। इस कारण मैं स्वेच्छासे इस स्थानसे नहीं जा सकता था। दो कर्तव्योंके परस्पर विरोधकी दशामें मैं केवल यही कर सकता था कि अपनेको हटानेकी सारी जिम्मेदारी शासकोंपर छोड़ दूं। मैं भलीभांति जानता हूं कि भारतके सार्वजनिक जीवनमें मेरी-जैसी स्थितिवाले लोगोंको आदर्श उपस्थित करनेमें बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस स्थितिमें मैं हूं, उस स्थितिमें प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्तिको वही काम करना सबसे अच्छा है, जो इस समय मैंने करना निश्चित किया है और वह यह है कि बिना किसी प्रकारका विरोध किये सरकारी आज्ञा न माननेका दण्ड सहनेके लिए तैयार हो जाऊँ। मैंने जो बयान दिया है, वह इसलिए नहीं कि जो दण्ड मुझे मिलनेवाला है, वह कम किया जाय, बल्कि इस बातको दिखलानेके लिए कि मैंने सरकारी आज्ञाकी अवज्ञा इस कारण नहीं की कि मुझे सरकारके प्रति विश्वास नहीं है, बल्कि इस कारणसे कि मैंने उससे भी उच्चतर आज्ञा—अपनी विवेक-बुद्धिकी आज्ञा—का पालन करना उचित समझा है।”

अब मुकदमेकी सुनवाई मुल्तवी रखनेका तो कुछ कारण ही नहीं रह गया था, परन्तु मैजिस्ट्रेट या सरकारी वकील इस परिणामकी आशा नहीं रखते थे। अतएव सज़ाके लिए अदालतने फैसला मुल्तवी रखा। मैंने

वाइसरायको तार द्वारा सारी हालतकी सूचना दे दी थी, पटना भी तार दे दिया था। भारतभूषण पण्डित मालवीयजी वगैरहको भी तार द्वारा समाचार भेज दिया था। अब सजा सुननेके लिए अदालतमें जानेका समय आनेके पहले ही मुझे मैजिस्ट्रेटका हुक्म मिला कि लाटसाहबके हुक्मसे मुकदमा उठा लिया गया है और कलक्टरकी चिट्ठी मिली कि आप जो कुछ जांच करना चाहें, शौकसे करें और उसमें जो कुछ मदद सरकारी कर्मचारियोंकी लेना चाहें, लें। ऐसे तत्काल और शुभ परिणामकी आशा हममेंसे किसीको नहीं थी।

६०. कार्य-पद्धति

चम्पारनकी जांचका विवरण देना मानो चम्पारनमें किसानोंका इतिहास देना है। यह सारा इतिहास इन अध्यायोंमें नहीं दिया जा सकता।* फिर चम्पारनकी जांच क्या थी, अहिंसा और सत्यका बड़ा प्रयोग ही था।

सार्वजनिक कामके लिए लोगोंसे रुपया मांगनेकी प्रथा आजतक न थी। ब्रजकिशोरबाबूका यह मण्डल मुख्यतः वकील-मण्डल था। इसलिए जब कभी आवश्यकता होती तो या तो वह अपनी जेबसे रुपया देते या कुछ मित्रोंसे मांग लेते। उनका खयाल यह था कि जो लोग खुद रुपये-पैसेसे सुखी हैं, वे सर्वसाधारणसे धनकी भिक्षा कैसे मांग सकते हैं? और मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चम्पारनकी रैयतसे एक कौड़ी न लेनी चाहिए। यदि ऐसा करते तो उसका उलटा अर्थ होता। यह भी निश्चय था कि इस जांचके लिए भारतवर्षमें भी आम लोगोंसे चन्दा न करना चाहिए। ऐसा करनेसे इस जांचको राष्ट्रीय और राजनैतिक स्वरूप प्राप्त हो जाता। बम्बईके मित्रोंने १५०००) सहायता भेजनेका तार दिया, मगर गरीबीके साथ भरसक कम खर्च करके यह आन्दोलन चलाना था। इसलिए बहुत रुपयेकी तो आवश्यकता भी नहीं थी और दरहकीकत जरूरत पड़ी भी नहीं। मेरा खयाल है कि सब मिलाकर दो-तीन हजारसे ज्यादा खर्च न हुआ होगा। और मुझ याद है, जितना रुपया इकट्ठा किया था, उसमेंसे भी पांच सौ या हजार बच गया था।

शुरूमें वहां हमारी रहन-सहन बड़ी विचित्र थी। मेरे लिए तो वह रोज हंसी-मजाकका विषय हो गया था। इस वकील-मण्डलमें हरएकके

* अधिक विवरण जाननेके लिए डॉ० राजेन्द्रप्रसाद-लिखित 'चम्पारनमें महात्मा गांधी' नामक पुस्तक देखिये।

पास एक नौकर रसोइया होता, हरएककी अलग रसोई बनती। रातके बारह वजेतक भी वे लोग खाना खाते। वे लोग खर्च बगैरह तो सब अपना ही करते थे; फिर भी मेरे लिए यह रहन-सहन एक आफत थी। अपने इन साथियोंके साथ मेरी स्नेह-गांठ ऐसी मजबूत हो गयी थी कि हमारे दरमियान कभी गलतफहमी न होने पाती थी। मेरे शब्द-बाणोंको वे प्रेमसे झेलते। अन्तमें यह तय पाया कि नौकरोंको छुट्टी दे दी जाय, सब एक साथ खाना खायें और भोजनके नियमोंका पालन करें। उसमें सभी निरामिषाहारी न थे। और तरह-तरहकी अलग-अलग रसोई बनानेका इन्तजाम करनेसे खर्च बढ़ता था। इससे यही निश्चय किया गया कि निरामिष भोजन ही पकाया जाय और एक ही जगह सबकी रसोई बनायी जाय। भोजन भी सादा ही रखनेपर जोर दिया जाता था। इससे खर्च बहुत कम पड़ा, हम लोगोंके काम करनेकी सामर्थ्य बढ़ी और समय बच गया।

हमें अधिक शक्तिकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि किसानोंके झुण्ड-के-झुण्ड अपनी कहानी लिखानेके लिए आने लगे थे। कहानी-लेखक हमेशा पांच-सात रहते थे। फिर भी शामतक सबके वयान पूरे न हो पाते थे। कहानी-लेखकोंको कुछ नियम पालन करने पड़ते थे। वे ये थे—“प्रत्येक किसानसे जिरह करनी चाहिए। जिरहमें जो गिर जाय, उसका वयान न लिखा जाय। जो बात शुरूसे ही कमजोर पायी जाय, वह न लिखी जाय।” इन नियमोंके पालनसे यद्यपि कुछ समय अधिक जाता था, फिर भी उससे सच्चे और साबित होने लायक वयान ही लिखे जाते थे।

जब ये वयान लिखे जाते तो खुफिया पुलिसके कोई-न-कोई कर्मचारी वहां मौजूद रहते। इन कर्मचारियोंको हम रोक सकते थे; परन्तु हमने शुरूसे यह निश्चय किया था कि उन्हें न रोका जाय। यही नहीं, बल्कि उनके प्रति सौजन्य रखा जाय और जो खबरें उन्हें दी जा सकती हों, दी जायें। जो वयान लिखे जाते, उनको वे देखते और सुनते थे। इससे लाभ यह हुआ कि लोगोंमें अधिक निर्भयता आ गयी। और वयान उनके सामने लिये जानेसे अत्युक्तिका भय कम रहता था। इस डरसे कि झूठ बोलेंगे तो पुलिस-वाले फंसा देंगे, उन्हें सोच-समझकर बोलना पड़ता था।

मैं निलहे मालिकोंको चिढ़ाना नहीं चाहता था; बल्कि अपने सौजन्यसे उन्हें जीतनेका प्रयत्न करता था। इसलिए जिनके बारेमें विशेष शिकायतें होतीं, उन्हें मैं चिट्ठी लिखता और मिलनेकी कोशिश भी करता। उनके मण्डलसे भी मैं मिलता और रैयतकी शिकायतें उनके सामने पेश की थीं और उनका कहना भी सुन लिया था। उनमेंसे कितने ही तो मेरा तिरस्कार करते थे—किताबें ही उदासीन थे और बाज-बाज सौजन्य भी दिखाते थे।

एक तरफ तो समाज-सेवाके काम चल रहे थे और दूसरी ओर लोगोंके दुःखकी कथाएं लिखते रहनेका काम दिन-दिन बढ़ रहा था। जब हजारों लोगोंकी कहानियां लिखी गयीं तो भला इसका असर हुए बिना कैसे रह सकता था ? मेरे मुकामपर लोगोंकी ज्यों-ज्यों आमदरफ्त बढ़ती गयी, त्यों-त्यों निलहेसाहबोंका क्रोध भी बढ़ता गया। मेरी जांच बन्द करानेकी उनकी कोशिशें उनकी ओरसे दिन-दिन अधिकाधिक होने लगीं। एक दिन मुझे बिहार-सरकारका पत्र मिला, जिसका भावार्थ यह था—“आपकी जांचमें काफी दिन लग गये हैं। आपको अब अपना काम खत्म करके बिहार छोड़ देना चाहिए।” पत्र यद्यपि सौजन्यसे युक्त था, परन्तु उसका अर्थ स्पष्ट था। मैंने लिखा, “जांचमें तो अभी और दिन लगेंगे और जांचके बाद भी जबतक लोगोंका दुःख दूर न होगा, इरादा बिहार छोड़नेका नहीं है।”

मेरी जांच बन्द करनेका एक ही अच्छा इलाज सरकारके पास था। लोगोंकी शिकायतोंको सच मानकर उन्हें दूर करना अथवा उनकी शिकायतों-पर ध्यान देकर अपनी तरफसे एक जांच-समिति नियुक्त कर देना। गवर्नर सर एडवर्ड गेटने मुझे बुलाया और कहा कि मैं जांच-समिति नियुक्त करनेके लिए तैयार हूं, और उसका सदस्य बननेके लिए मुझे निमन्त्रण दिया। दूसरे सदस्योंके नाम देखकर और अपने साथियोंसे सलाह करके इस शर्तपर मैंने सदस्य होना स्वीकार किया कि मुझे अपने साथियोंके साथ सलाह-मशविरा करनेकी छुट्टी रहनी चाहिए और सरकारको समझ लेना चाहिए कि सदस्य बन जानेसे किसानोंका हिमायती रहनेका मेरा अधिकार नहीं जाता रहेगा एवं जांच होनेके बाद यदि मुझे सन्तोष न हो तो किसानोंकी रह-नुमाई करनेकी मेरी स्वतन्त्रता जाती न रहेगी।

सर एडवर्ड गेटने इन शर्तोंको वांछित समझकर मंजूर किया। स्वर्गीय सर फ्रैंक स्लाई उसके अध्यक्ष बनाये गये। जांच-समितिके किसानोंकी तमाम शिकायतोंको सच्चा बताया और यह सिफारिश की कि निलहे लोग अनुचित रीतिसे प्राप्त किये रुपयोंका कुछ भाग वापस कर दें और ‘तीनकठिया’ का कायदा रद्द कर दिया जाय।

इस रिपोर्टके सांगोपांग होनेमें सर एडवर्ड गेटका बड़ा हाथ था। वह यदि मजबूत न रहे होते और पूरी-पूरी कुशलतासे काम न लिया होता, तो जो रिपोर्ट एकमतसे लिखी गयी, वह नहीं लिखी जा सकती और अन्तमें जो कानून बना, वह न बन पाता। निलहोंकी सत्ता बहुत प्रबल थी। रिपोर्ट पास हो जानेके बाद भी कितनों ही ने बिलका घोर विरोध किया था, परन्तु सर एडवर्ड गेट अन्ततक दब रहे और समितिकी तमाम सिफारिशोंका पूरा-पूरा पालन उन्होंने कराया।

इस तरह सौ वर्ष पुराना यह तीनकठिया कानून रद्द हुआ और उसके साथ-ही-साथ निलहोंका राज्य भी अस्त हो गया। रैयतने, जो दबी हुई थी, अपने बलको कुछ पहचाना और उसका यह बहम दूर हो गया कि नीलका दाग तो धोये नहीं धुलता।

६१. मजदूरोंसे सम्बन्ध

चम्पारन जांच-समितिके कामसे जरा फुरसत मिली ही थी कि अहमदाबादसे श्रीमती अनसूयाबहनकी चिट्ठी उनके 'मजदूर-संघ' के सम्बन्धमें मिली। मजदूरोंका वेतन कम था। बहुत दिनोंसे उनकी मांग थी कि वेतन बढ़ाया जाय। इस सम्बन्धमें उनका पथ-प्रदर्शन करनेका उत्साह मुझे था। यह काम यों तो छोटा-सा था, परन्तु मैं उसे दूर बैठकर नहीं कर सकता था। इससे मैं तुरन्त अहमदाबाद पहुंचा।

इसमें मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी। मजदूरोंका पक्ष मुझे मजबूत मालूम हुआ। श्रीमती अनसूयाबहनको अपने सगे भाईके साथ लड़नेका प्रसंग आ गया था। मजदूरों और मालिकोंके इस दारुण युद्धमें श्री अम्बालाल साराभाईने मुख्य भाग लिया था। मिल-मालिकोंके साथ मेरा मधुर सम्बन्ध था। उनके साथ लड़ना मेरे लिए विषम काम था। मैंने उनसे आपसमें बातचीत करके अनुरोध किया कि पंच बनाकर मजदूरीकी मांगका फैसला कर लीजिय, परन्तु मालिकोंने अपने और मजदूरोंके बीचमें पंचकी मध्यस्थताको पसन्द न किया।

तब मजदूरोंको मैंने हड़ताल कर देनेकी सलाह दी। यह सलाह देनेके पहले मैंने मजदूरों और उनके नेताओंसे काफी पहचान और बातचीत कर ली थी। उन्हें मैंने हड़तालकी नीचे लिखी शर्तें समझायीं :

१. किसी हालतमें शान्ति भंग न करना।

२. जो कामपर जाना चाहें, उनके साथ किसी किस्मकी ज्यादाती या जबरदस्ती न करना।

३. मजदूर भिक्षान्न न खायें।

४. हड़ताल चाहे जबतक करनी पड़े, वे दृढ़ रहें और जब रुपया न रहे, तो दूसरी मजदूरी करके पेट पालें।

अगुआ लोग इन शर्तोंको समझ गये और उन्हें ये पसन्द भी आयीं। अब मजदूरोंने एक आमसभा की और उसमें प्रस्ताव पास किया कि जबतक हमारी मांग स्वीकार न की जाय, अथवा उसपर विचार करनेके लिए पंच मुकर्रर न हों, तबतक हम कामपर न जायेंगे।

इस हड़तालमें मेरा परिचय श्री वल्लभभाई और श्री शंकरलाल बैंकरसे बहुत अच्छी तरह हो गया। श्रीमती अनसूयावहनसे तो मेरा परिचय पहले ही खूब हो चुका था।

हड़तालियोंकी सभा रोज सावरमतीके किनारे एक पेड़के नीचे होने लगी। वे सैकड़ोंकी संख्यामें आते। मैं रोज उन्हें अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कराता, शान्ति रखने और स्व-मानकी रक्षा करनेकी आवश्यकता उन्हें समझाता था। वे अपना 'एक टेक' का झण्डा लेकर रोज शहरमें जुलूस निकालते और सभामें आते।

यह हड़ताल इक्कीस दिनोंतक चली। इस बीच मैं समय-समयपर मालिकोंसे बातचीत करता और उन्हें इन्साफ करनेके लिए समझाता। "हमें भी तो अपनी टेक रखनी है। हमारा और मजदूरोंका बाप-बेटोंका सम्बन्ध है—उसके बीचमें यदि कोई पड़ना चाहे, तो इसे हम कैसे सहन कर सकते हैं? बाप-बेटोंमें पंचकी क्या जरूरत है?" यह जवाब मुझे मिलता।

मजदूरोंने पहले दो हफ्ते बड़ी हिम्मत दिखलायी। शान्ति भी खूब रखी। रोजकी सभाओंमें भी वे बड़ी संख्यामें आते थे। मैं उन्हें रोज ही प्रतिज्ञाका स्मरण कराता। वे रोज पुकार-पुकारकर कहते—"हम मर जायंगे, पर अपनी टेक कभी न छोड़ेंगे।"

किन्तु अन्तमें वे ढीले पड़ने लगे। और जैसे कि निर्वल आदमी हिंसक होता है, वैसे ही, निर्वल पड़ते ही मिलमें जानेवाले मजदूरोंसे द्वेष करने लगे और मुझे डर लगा कि शायद कहीं उनपर ये बलात्कार न कर बैठें। रोजकी सभामें आदमियोंकी हाजिरी कम होने लगी। जो आते भी, उनके चेहरोंपर उदासी छायी रहती थी। मुझे खबर मिली कि मजदूर बिगड़ने लग हैं। मैं तरद्दुदमें पड़ा। सोचने लगा, ऐसे समयमें मेरा क्या कर्तव्य हो सकता है। दक्षिण अफ्रीकाके मजदूरोंकी हड़तालका अनुभव मुझे था, मगर यह अनुभव मेरे लिए नया था। जिस प्रतिज्ञाके करानेमें मेरी प्रेरणा थी, जिसका साक्षी मैं रोज ही बनता था, वह प्रतिज्ञा कैसे टूटे? यह विचार अभिमान कहा जायगा या मजदूरोंके और सत्यके प्रति प्रेमसमझा जायगा?

सवेरेका समय था। मैं सभामें था। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, मगर सभामें ही मेरे मुंहसे निकल गया—"अगर मजदूर फिरसे तैयार न हो जायं और जबतक कोई फैसला न हो जाय, जबतक हड़ताल न निभा सकें, तो मैं तबतक उपवास करूंगा।" वहांपर जो मजदूर थे, वे हैरतमें आ गये। अनसूयावहनकी आंखोंसे आंसू निकल पड़े। मजदूर बोल उठे—"आप नहीं, हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करने देंगे। हमें सभामें आना ही है। हम आपकी प्रतिज्ञा पालेंगे।"

मैंने कहा—“तुम्हारे उपवास करनेकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी प्रतिज्ञाका ही पालन करो, तो बस है। हमारे पास द्रव्य नहीं है। मजदूरोंको भिक्षान्न खिलाकर हमें हड़ताल नहीं करनी है। तुम कहीं कुछ मजदूरी करके अपना पेट भरने लायक कमा लो, तो चाहे हड़ताल कितनी ही लम्बी क्यों न हो, तुम निश्चिन्त रह सकते हो। और मेरा उपवास तो कुछ-न-कुछ फैसला करनेके पहले टूटनेवाला नहीं है।”

बल्लभभाई मजदूरोंके लिए म्युनिसिपैलिटीमें कार्य ढूँढते थे, मगर वहाँपर कुछ मिलने लायक नहीं था। आश्रमके बुनाई-घरमें वालू भरनी थी। मगनलालने सूचना दी कि उसमें बहुत-से मजदूरोंको काम दिया जा सकता है। मजदूर काम करनेको तैयार हुए। अनसूयाबहनने पहली टोकरी उठायी और नदीमेंसे वालूकी टोकरियां उठाकर लानेवाले मजदूरोंका ठठ लग गया। वह दृश्य देखने लायक था। मजदूरोंमें नया जोश आया। उन्हें पैसा चुकानेवाले चुकाते-चुकाते थक जाते।

इस उपवासमें एक दोष था। मैं यह लिख चुका हूँ कि मिल-मालिकोंके साथ मेरा मधुर सम्बन्ध था। इसलिए यह उपवास उन्हें स्पर्श किये बिना रह नहीं सकता था। मैं जानता था कि बतौर सत्याग्रहीके उनके विरुद्ध मैं उपवास नहीं कर सकता। उनके ऊपर जो कुछ असर पड़े, वह मजदूरोंकी हड़तालका ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चित्त उनके दोषके लिए न था, किन्तु मजदूरोंके दोषके लिए था। मैं मजदूरोंका प्रतिनिधि था, इसलिए इनके दोषसे दूषित होता था। मालिकोंसे तो मैं सिर्फ विनय ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना तो बलात्कार गिना जायगा। यह भी तो मैं जानता था कि मेरे उपवासका असर उनपर पड़े बिना नहीं रह सकता। पड़ा भी सही, किन्तु मैं अपनेको रोक नहीं सकता था। मैंने ऐसा दोषमय उपवास करनेका अपना धर्म प्रत्यक्ष देखा।

मालिकोंको मैंने समझाया—“मेरे उपवाससे आपको अपना मार्ग जरा भी छोड़नेकी जरूरत नहीं।” उन्होंने मुझपर कड़ुए-मीठे ताने भी मारे। उन्हें इसका अधिकार था, परन्तु वे केवल दयाकी ही खातिर समझौता करके रास्ते ढूँढ़ने लगे। अनसूयाबहनके यहां उनकी सभाएं होने लगीं। आनंदशंकर ध्रुव भी बीचमें पड़े। अन्तमें वह पंच चुने गये और हड़ताल टूटी। मुझे तीन ही दिन उपवास करना पड़ा। मालिकोंने मजदूरोंको मिठाई वांटी। इक्कीसवें दिन समझौता हुआ और समझौतेका सम्मेलन हुआ। उसमें मिल-मालिक और कमिश्नर हाजिर थे। कमिश्नरन मजदूरोंको सलाह दी थी कि “तुम्हें हमेशा मि० गांधीकी बात माननी चाहिए।” इन्हीं कमिश्नरसमूहमें इस बातका कुछ दिनों बाद, सुनत ही

मुझे एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। समय बदला, इसलिए वह भी बदले और खेड़ाके पाटीदारोंको मेरी सलाह न माननेको कहने लगे।

६२. रौलट-एक्ट और मेरा धर्म-संकट

खेड़ा जिलेके किसानोंके सत्याग्रहकी बात यहां छोड़ दी जाती है। जिस सरकारने इच्छा या अनिच्छासे भी किसानोंकी मांग कबूल कर ली, उसी सरकारकी अब मदद करनेका मौका आ गया। यूरोपमें महायुद्ध चल रहा था। दिल्लीमें होनेवाली युद्ध-परिषद्में मुझे बुलाया गया। मेरे सामन धर्म-संकट था। इंग्लैण्डके दूसरे राज्योंके साथ की हुई गुप्त संधियां बड़ी चर्चाका विषय हो रही थीं। मैंने अपना एतराज पेश किया। वाइसराय चेम्सफोर्डसाहबने मुझे चर्चाके लिए बुलाया। चर्चाके बाद मैंने शरीक होना मंजूर किया और पत्र लिखकर अपना मन्तव्य प्रकट किया। लोकमान्य तिलक और अलीभाई आदि नेताओंकी गैरहाजिरीके वारेमें अपना खेद प्रकट किया और लोगोंकी राजनैतिक मांगों और लड़ाईसे उत्पन्न होनेवाली मुसलमानोंकी मांगोंका उल्लेख किया।

इसके बाद रंगरूट भरती करनेका काम था। खेड़ाके किसानोंने यह बात पसन्द नहीं की। फिर भी हमको काफी नाम मिलने लगे। मेरे इस कार्यकी काफी टीका हुई है, परन्तु उसको शान्तिसे सुनना मैंने अपना धर्म माना। जिस सल्तनतमें हम भविष्यमें सम्पूर्ण हिस्सेदार बननेकी आशा करते थे, उसके आपत्तिकालमें मदद करना हमारा धर्म ही था। मेरे लिए यह वफादारीका भी प्रश्न था। मैं तो अंग्रेजोंकी जैसी वफादारी प्रत्येक भारतवासीमें प्रकट करना चाहता था।

परन्तु मेरी लम्बी बीमारीने और थोड़े दिनोंमें समाप्त होनेवाले युद्धने मेरे मनोरथको अधूरा ही रहने दिया। मैं स्वास्थ्य-लामके लिए माथेरान गया।

मित्रोंसे ऐसी सलाह पाकर कि माथेरान जानेसे शरीर जल्द ही स्वस्थ हो जायगा, मैं माथेरान गया; परन्तु वहांका पानी भारी था, इसलिए मेरे-जैसे बीमारका वहां रहना मुश्किल हो गया। पेचिशके कारण गुदा-द्वार बहुत ही नाजुक पड़ गया था और वहां घाव हो जानेसे मल-त्यागके समय बड़ा दर्द होता था। इसलिए कुछ भी खानेमें डर लगता था। एक सप्ताहमें माथेरानसे लौटा। मेरे स्वास्थ्यकी रखवाली करनेका काम श्री शंकरलालने अपन हाथमें ले लिया। उन्होंने डॉ० दलालसे सलाह लेनेका मुझे बहुत आग्रह किया। डॉ० दलाल आये। उनकी तत्काल निर्णय करनेकी शक्तिने मुझे

मोह लिया। उन्होंने कहा—“जबतक आप दूध न लेंगे, तबतक आपका शरीर नहीं सुधरेगा। शरीर सुधारनेके लिए तो आपको दूध लेना चाहिए और लोहे व संख्याके इंजेक्शन लेने चाहिए। आप इतना करें, तो मैं आपका शरीर फिरसे पुष्ट करनेकी गारण्टी देता हूँ।”

“आप इंजेक्शन दें, लेकिन मैं दूध नहीं लूंगा।”—मैंने जवाब दिया।

“आपकी दूधवाली प्रतिज्ञा क्या है?”—डॉक्टरने पूछा।

“गाय-मैंसके फूँका लगाकर दूध निकालनेकी क्रिया की जाती है। यह जाननेपर मुझे दूधके प्रति तिरस्कार हो आया और यह तो सदा मानता ही था कि वह मनुष्यकी खुराक नहीं है, इसलिए मैंने दूध छोड़ दिया है।”—मैंने कहा।

“तब तो बकरीका दूध लिया जा सकता है”, कस्तूरबाई, जो मेरी खाटके पास ही खड़ी थी, बोल उठी।

“बकरीका दूध लो, तो मेरा काम चल जायगा।”—डॉक्टर दलाल बीच हीमें बोल उठे।

मैं झुका। सत्याग्रहकी लड़ाईके मोहने मुझमें जीवनका लोभ पैदा किया और मैंने प्रतिज्ञाके अक्षरोंके पालनसे सन्तोष मानकर उसकी आत्माका हनन किया। दूध-धीकी प्रतिज्ञा लेते समय यद्यपि मेरी दृष्टिके सामने गाय-मैंसका ही विचार था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूध-मात्रके लिए समझी जानी चाहिए और जबतक मैं पशुके दूध-मात्रको मनुष्यकी खुराकके लिए निषिद्ध मानता हूँ, तबतक मुझे खानेमें उसके उपयोग करनेका अधिकार नहीं है। यह जानते हुए भी बकरीका दूध लेनेको मैं तैयार हो गया। सत्यके पुजारीने सत्याग्रहकी लड़ाईके लिए जीवित रहनेकी इच्छा रखकर अपने सत्यको कलंक लगाया।

मेरे इस कार्यका डंक अबतक नहीं मिटा है और बकरीका दूध छोड़नेके लिए सदा विचार करता रहा हूँ। बकरीका दूध पीते वक्त रोज मैं कष्ट अनुभव करता हूँ, परन्तु सेवा करनेका महासूक्ष्म मोह, जो मेरे पीछे लगा है, छोड़ता ही नहीं। अहिंसाकी दृष्टिसे खुराकके अपने प्रयोग मुझे बड़े प्रिय हैं। उनमें आनन्द आता है और यही मेरा विनोद भी है; परन्तु बकरीका दूध मुझे इस दृष्टिकोणके कारण नहीं अखरता, यह मुझे सत्यकी दृष्टिके कारण अखरता है। अहिंसाको जितना मैं पहचान सका हूँ, उसकी बनिस्वत मैं सत्यको अधिक पहचानता हूँ, ऐसा मेरा खयाल है और यदि मैं सत्यको छोड़ दूँ, तो अहिंसाकी बड़ी उलझन मैं कभी न मुलझा सकूँगा, ऐसा मेरा अनुभव है। सत्यका पालन है—लिये गये व्रतोंके शरीर और आत्माकी रक्षा शान्ति और भावार्थका पालन। यहंपर मैंने आत्माका—

आवार्थका नाश सदा किया है। यह मुझे सदा ही अखरता है। यह जानने-पर भी व्रतके सम्बन्धमें मेरा क्या धर्म है, यह मैं नहीं जान सका हूँ; अथवा यों कहूँ कि मुझमें उसका पालन करनेकी हिम्मत नहीं है। दोनों एक ही बात हैं; क्योंकि शंकाके मूलमें श्रद्धाका अभाव होता है। ईश्वर मुझे श्रद्धा दे।

बकरीका दूध शुरू करनेके थोड़े दिन बाद डॉ० दलालने गुदा-द्वारमें नशतर लगाया, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी हुई।

अभी यों मैं बीमारीसे उठनेकी आशा बांध ही रहा था और अखबार पढ़ना शुरू किया ही था कि इतनेमें रौलट-कमेटीकी रिपोर्ट मेरे हाथ लगी। उसमें जो सिफारिशें की गयी थीं, उन्हें देखकर मैं चौंक उठा। भाई उमर और शंकरलालने कहा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। एकाध महीनेमें अहमदावाद गया। श्री वल्लभभाई मेरे स्वास्थ्यका हाल-चाल पूछनके लिए करीब-करीब रोज आते थे। मैंने इस बारेमें उनसे बातचीत की और यह भी सूचित किया कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने पूछा—“क्या किया जा सकता है?” जवाबमें मैंने कहा—“अगर कमेटीकी सिफारिशोंके अनुसार कानून बनाया जाय, तो इसके लिए प्रतिज्ञा लेनेवाले थोड़े-से मनुष्योंके मिल जानेपर हमें सत्याग्रह करना चाहिए। अगर मैं बीमार न होता, तो मैं अकेला ही लड़ता और यह आशा रखता कि पीछेसे और लोग भी इसमें आ मिलेंगे। अपनी इस लाचारीकी हालतमें अकेले लड़नेकी मुझमें बिलकुल शक्ति नहीं है।”

इस बातचीतके फलस्वरूप ऐसे लोगोंकी एक छोटी-सी समा करनेका निश्चय हुआ, जो मेरे सम्पर्कमें ठीक-ठीक आये थे।

रौलट कमेटीको मिली गवाहीसे मुझे यह तो स्पष्ट लगता था कि उसने जैसी सिफारिशें की हैं, वैसे कानूनकी जरूरत नहीं है और मेरे नजदीक यह बात भी इतनी स्पष्ट थी कि ऐसे कानूनोंको कोई भी स्वामिमानी राष्ट्र या जनता स्वीकार नहीं कर सकती है।

समा हुई। उसमें कोई लगभग बीस मनुष्योंको निमन्त्रण दिया गया होगा। मुझे जहांतक स्मरण है, उसमें वल्लभभाईके अलावा श्रीमती सरोजिनी नायडू, मि० हार्निमैन, श्री उमरसुभानी, श्री शंकरलाल वैकर, श्रीमती अनसूयाबहन इत्यादि थीं।

प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया और मुझे ऐसा स्मरण है कि जितने लोग वहां मौजूद थे, सभीने उसपर दस्तखत किये। इस समय मैं कोई अखबार नहीं चलाता था, परन्तु समय-समयपर अखबारोंमें लिखता रहता था। इस समय भी मैंने अखबारोंमें लिखना शुरू किया और शंकरलाल वैकरने

अच्छी हलचल शुरू कर दी। उनकी काम करनेकी और संगठन करनेकी शक्तिका उस समय मुझे अच्छा अनुभव हुआ।

मुझे यह असम्भव प्रतीत हुआ कि उस समय कोई भी मौजूदा संस्था सत्याग्रह-जैसे शस्त्रको उठा सके, इसलिए सत्याग्रह-सभाकी स्थापना की गयी। उसमें मुख्यतः बम्बईसे नाम मिले और उसका केन्द्र भी बम्बईमें ही रखा गया। प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत होने लगे और जैसा कि खड़ाकी लड़ाईमें हुआ था, इसमें भी पत्रिकाएं निकलीं और जगह-जगह सभाएं हुईं।

इस सभाका अध्यक्ष मैं बना था। मैंने देखा कि शिक्षित वर्ग और मेरे बीच अधिक मेल न हो सकेगा। सभामें गुजराती भाषाका ही उपयोग करनेका मेरा आग्रह और मेरी दूसरी कार्य-पद्धतिको देखकर वे विस्मित हुए; मगर मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुतेरोंन मेरी कार्य-पद्धतिको निभा लेनेकी उदारता दिखायी, परन्तु आरम्भ हीमें मैंने यह देख लिया कि यह सभा दीर्घकालतक नहीं चलेगी। फिर सत्य और अहिंसापर जो मैं जोर देता था, वह भी कुछ लोगोंको अप्रिय लगता था। फिर भी शुरूमें तो यह काम बड़े जोरोसे चल निकला।

६३. एक अद्भुत दृश्य

रौलट-कमेटीकी रिपोर्टके विरुद्ध एक और आन्दोलन बढ़ता गया और दूसरी ओर सरकार उसकी सिफारिशोंको अमलमें लानेके लिए कमर कसती गयी। रौलट-विल प्रकाशित हुआ। मैं धारासभाकी बैठकमें एक ही बार गया हूं। रौलट-विलकी चर्चा सुनन गया था। शास्त्रीजीने अपना बहुत ही जोरदार भाषण दिया और सरकारको चेतावनी दी। जब शास्त्रीजीकी वाग्धारा चल रही थी, उस समय वाइसराय शास्त्रीजीकी ओर ताक रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि शास्त्रीजीके भाषणका असर उनके मनपर पड़ा होगा। शास्त्रीजीमें जोश उमड़ा पड़ता था।

किन्तु सोये हुको जगाया जा सकता है, जागता हुआ सोनेका ढोंग करे, तो उसके कानमें ढोल बजानेसे भी क्या होगा? धारासभामें बिलोंकी चर्चा करनेका प्रहसन करना ही चाहिए, इसलिए सरकारने वह प्रहसन खेला, किन्तु उसे जो काम करना था, उसका निश्चय तो हो ही चुका था, इसलिए शास्त्रीजीकी चेतावनी बेकार साबित हुई।

मेरी तृतीकी आवाज तो सुनता ही कौन! मैंने वाइसरायसे मिलकर खूब विनय की, खानगी पत्र लिखे, खूबी चिट्ठियां लिखीं, उनमें यह स्पष्ट

बतलाया कि सत्याग्रहके सिवा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, किन्तु सब बेकार गया ।

अभी विल गजटमें प्रकाशित नहीं हुआ था । मेरा शरीर निर्बल था, किन्तु मैंने लम्बे सफरकी जोखिम उठायी । मुझमें ऊँची आवाजसे बोलनेकी शक्ति अभी नहीं थी । खड़े होकर बोलनेकी शक्ति जो गयी, सो अबतक नहीं आयी है । खड़े होकर बोलते ही थोड़ी देरमें सारा शरीर कांपने लगता और छातीमें और पेटमें दर्द होने लगता था, किन्तु मुझे ऐसा लगा कि मद्राससे आये हुए निमन्त्रणको स्वीकार करना ही चाहिए; दक्षिण अफ्रीकाके सम्बन्धके कारण मैं मानता आया हूँ कि तमिल, तेलगु आदि दक्षिण प्रान्तके लोगोंपर मेरा कुछ हक है और अबतक ऐसा नहीं लगा है कि मैंने इस मान्यतामें जरा भी भूल की है । आमन्त्रण स्वर्गीय श्री कस्तूरीरंगा एयंगरकी ओरसे आया था । मद्रास जाते ही मुझे जान पड़ा कि इस आमन्त्रणके पीछे श्री राजगोपालाचार्य थे । श्री राजगोपालाचार्यके साथ मेरा यह पहला परिचय माना जा सकता है । इस बार सिर्फ इतना परिचय हुआ कि मैं उन्हें देखते ही पहचान सकूँ ।

सार्वजनिक कामोंमें ज्यादा भाग लेनेके इरादे और श्री कस्तूरीरंगा एयंगर आदि मित्रोंकी इच्छासे वह सेलम छोड़कर मद्रासमें वकालत करनेवाले थे । मुझे उन्हींके यहां ठहरानेकी व्यवस्था की गयी थी । मुझे तो दो दिन बाद मालूम हुआ कि मैं उन्हींके घर ठहरा हूँ । वह बंगला श्री कस्तूरीरंगा एयंगरका होनेके कारण मैंने यही मान लिया था कि मैं उन्हींका अतिथि हूँ । महादेव देसाईने मेरी भूल सुधारी । राजगोपालाचार्य दूर-ही-दूर रहते थे; किन्तु महादेवने उनसे भलीभांति परिचय कर लिया था । महादेवने मुझे चेताया—“आपको श्री राजगोपालाचार्यसे परिचय कर लेना चाहिए ।”

मैंने परिचय किया । उनके साथ रोज ही लड़ाईकी व्यवस्था करनेकी सलाह किया करता था । समाजोंके सिवा मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था । रौलट-विल अगर कानून बन जाय, तो उसका सविनय भंग कैसे हो ? उसका सविनय भंग करनेका अवसर तो तभी मिल सकता था, जब सरकार देती । दूसरे किन कानूनोंका सविनय भंग हो सकता है, उसकी मर्यादा कहां निश्चित हो ? ऐसी ही चर्चाएं होती थीं ।

श्री कस्तूरीरंगा एयंगरने नेताओंकी एक छोटी-सी सभा भी की । उसमें भी खूब चर्चा हुई । उसमें श्री राघवाचार्य खूब हाथ बंटाते थे । उन्होंने यह सूचना दी कि बारीक-से-बारीक सूचनाएं लिखकर मुझे सत्याग्रहका शास्त्र प्रकाशित करना चाहिए । मैंने कहा कि यह काम मेरी शक्तिके बाहर है ।

यों सलाह-मशविरा हो रहा था। इस बीच खबर आयी कि बिल कानूनों-के रूपमें गजटमें प्रकाशित हुआ है। जिस दिन यह खबर मिली, उस रातको मैं विचार करता हुआ सो गया। दूसरे दिन सुबह मैं बहुत सवेरे उठ खड़ा हुआ। अर्द्धनिद्रा होगी और मुझे स्वप्नमें विचार सूझा। सवेरे ही मैंने श्री राजगोपालाचार्यको बुलाया और बात की।

मुझे रातको स्वप्नमें विचार आया कि इस कानूनके जवाबमें हमें सारे देशसे हड़ताल करनेके लिए कहना चाहिए। सत्याग्रह आत्म-शुद्धिकी लड़ाई है, धार्मिक लड़ाई है। धर्म-कार्य शुद्धिसे शुरू करना ठीक लगता है। एक दिन सभी कोई उपवास करें और काम-घन्घा बन्द रखें। मुसलमान भाई रोजके अलावा और उपवास नहीं रखते, इसलिए चौबीस घण्टेका उपवास रखनेकी सलाह देनी चाहिए। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें सभी प्रान्त शामिल होंगे या नहीं। बम्बई, मद्रास, बिहार और सिन्ध-की आशा तो मुझे है ही। इतनी जगहोंमें अगर ठीक हड़ताल हो तो हमें सन्तोष मानना चाहिए।

यह सूचना श्री राजगोपालाचार्यको पसन्द आयी। फिर तुरन्त दूसरे मित्रोंसे कहा। सबने इसे खुशीसे स्वीकार कर लिया। मैंने एक छोटी-सी नोटिस तैयार करके प्रकाशित की। पहले सन् १९१९ मार्चकी ३० तारीख रखी गयी थी। किन्तु बादमें ६ अप्रैल की गयी। लोगोंको बहुत थोड़े दिनोंकी नोटिस मिली। कार्य तुरन्त करनेकी आवश्यकता थी, इसलिए लम्बी मुद्दत देनेका समय न था।

पर कौन जाने कैसे सारा संगठन हो गया ! सारे हिन्दुस्तानमें—शहरोंमें और गांवोंमें—हड़ताल हुई। यह दृश्य भव्य था।

६४. वह सप्ताह !—१

दक्षिणमें थोड़ा भ्रमण करते हुए बहुत करके मैं चौथी अप्रैलको बम्बई पहुंचा। श्री शंकरलाल बैंकरका ऐसा तार था कि छठी तारीखका कार्यक्रम पूरा करनेके लिए मुझे बम्बईमें रहना चाहिए।

किन्तु उससे पहले दिल्लीमें तो ३० तारीखको ही हड़ताल मनायी जा चुकी थी। उन दिनों दिल्लीमें स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा स्वर्गीय हकीम अजमलखां साहबकी हुकूमत चलती थी। हड़ताल छठी तारीखके लिए स्थगित कर दी जानेकी खबर दिल्लीमें देरसे पहुंची थी। दिल्लीमें उस दिन जैसी हड़ताल हुई, वैसी पहले कभी न हुई थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों एकदिल हुए-से जान पड़े। श्रद्धानन्दजीको जुमा मस्जिदमें निमन्त्रण दिया गया था और वहां उन्हें भाषण करने दिया गया था।

ये सब बातें सरकारी अफसर सहन नहीं कर सकते थे । जुलूस स्टेशनकी ओर चला जा रहा था । उसे पुलिसने रोका । पुलिसने गोली चलायी । कितने ही आदमी जख्मी हुए और कई खून हुए । दिल्लीमें दमन-नीति शुरू हुई । श्रद्धानन्दजीने मुझे दिल्ली बुलाया । मैंने तार दिया—बम्बईमें छठी तारीख बिताकर मैं तुरन्त दिल्ली रवाना होऊंगा ।

जैसा दिल्लीमें हुआ, वैसा ही लाहौर और अमृतसरमें भी हुआ था । अमृतसरसे डॉ० सत्यपाल और डॉ० किचलूके तार मुझे तुरन्त ही बुला रहे थे । उस समय मैं इन दो भाइयोंको जरा भी नहीं पहचानता था । दिल्लीसे होकर अमृतसर जानेका निश्चय मैंने उन्हें बतलाया था ।

छठीको सबेरे बम्बईमें हजारों आदमी चौपाटीमें स्नान करने गये और वहांसे ठाकुरद्वारा जानेके लिए जुलूस निकाला । उसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे । जुलूसमें मुसलमान भी अच्छी तादादमें शामिल हुए थे । इस जुलूसमेंसे हमें मुसलमान भाई एक मस्जिदमें ले गये । वहां श्रीमती सरोजिनीदेवीसे तथा मुझसे भाषण कराये । यहां श्री विठ्ठलदास जेराजाणीने स्वदेशीकी तथा हिन्दू-मुसलमान-ऐक्यकी प्रतिज्ञा लिवानेकी सूचना दी । मैंने ऐसी उतावलीमें प्रतिज्ञा लिवानेसे इनकार किया । जितना हो रहा था, उतनेसे ही सन्तोष माननेकी सलाह दी । प्रतिज्ञा लेनेके बाद वह टूट नहीं सकती । हमें स्वदेशीका अर्थ समझना चाहिए । हिन्दू-मुसलमान-ऐक्यकी जिम्मेदारी वगैरहपर भी कहा और सुझाया कि जिन्हें प्रतिज्ञा लेनेका विचार हो, वे कल सबेरे भले ही चौपाटीके मैदानमें जायं ।

बम्बईकी हड़ताल पूरी-पूरी रही ।

कानूनके सविनय-भंगकी तैयारी कर डाली गयी थी । भंग हो सकने लायक दो-तीन वस्तुएं थीं । ये कानून ऐसे थे, जो रद्द होने लायक थे और इनको कोई सहज ही भंग कर सकते थे । इनमेंसे एकका ही उपयोग करनेका निश्चय हुआ था । नमकपर लगनेवाला कर बहुत ही अखरता था । उस करको उठवानेके लिए बहुत आदमी प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए एक सुझाव मैंने यह रखा कि सब कोई अपने घरमें बिना परवानेके नमक बनायें । दूसरा कानून सरकारकी ज्वत् की हुई पुस्तकें बेचनेके सम्बन्धमें था । ऐसी दो पुस्तकें मेरी ही थीं । वे थीं 'हिन्दुस्वराज्य' और 'सर्वोदय' । इन पुस्तकोंको छापना और बेचना सबसे सहज सविनय-भंग जान पड़ा । इसलिए उन्हें छपाया और सांझका उपवास टूटने और चौपाटीकी विराट् सभा विसर्जित होनेके बाद इन्हें बेचनेका प्रबन्ध हुआ ।

सांझको बहुत-से स्वयंसेवक ये पुस्तकें बेचनेको निकल पड़े । एक मोटर-में मैं निकला और एकमें श्रीमती सरोजिनी नायडू निकलीं । जितनी

प्रतियां छपवायी थीं, सब विक गयीं। इनकी जो कीमत वसूल हो वह लड़ाईके खर्चमें ही डाली जानेवाली थी। एक प्रतिकी कीमत चार आने रखी गयी थी, किन्तु मेरे या सरोजिनीदेवीके हाथमें शायद ही किसीने चार आने रखे हों। अपनी जेबमेंसे जो कुछ निकल जाय, सभी देकर पुस्तक लेनेवाले बहुत आदमी निकल पड़े। कोई दस रुपयेका तो कोई पांच रुपयेका नोट भी देते थे। मुझे याद है कि एक प्रतिके लिए तो ५० रुपयेका भी एक नोट मिला था। लोगोंको समझाया गया था कि लेने-वालोंको भी जेलकी जोखिम है; किन्तु घड़ीभरके लिए लोगोंने जेलका भय छोड़ दिया।

सातवीं तारीखको मालूम हुआ कि जो किताबें बेचनेकी मनाही सरकारने की थी, सरकारी दृष्टिसे वे विकी हुई नहीं मानी जा सकतीं। जो विकीं, वे तो उसकी दूसरी आवृत्ति गिनी जायंगी—जब्त की गयी किताबोंमेंसे नहीं। इसलिए यह नयी आवृत्ति छापने और खरीदनेमें कोई गुनाह नहीं माना जायगा। लोग यह खबर सुनकर निराश हुए।

इस दिन सबेरे चौपाटीपर लोगोंको स्वदेशी-व्रत तथा हिन्दू-मुसलिम-ऐक्यके व्रतके लिए इकट्ठा होना था। विठ्ठलदास जेराजाणीको यह पहला अनुभव हुआ कि उजला रंग होनेसे ही सब कुछ दूध नहीं हो जाता। लोग बहुत कम इकट्ठे हुए थे। इनमें दो-चार वहनोंका नाम मुझे याद आता है। पुरुष भी थोड़े थे। मैंने व्रत बना रखे थे। उनका अर्थ उपस्थित लोगोंको खूब समझाकर उनसे प्रतिज्ञा करवायी। थोड़ी हाजिरीसे मुझे आश्चर्य न हुआ, दुःख भी न हुआ, किन्तु धांधलीके काम और धीमे रचनात्मक कामके बीचका भेद और लोगोंमें पहलेका पक्षपात तथा दूसरेकी अरुचिका अनुभव मैं तबसे बराबर करता आया हूं।

सातवीं तारीखकी रातको मैं दिल्ली-अमृतसर जानेको निकला। आठवींको मथुरा पहुंचते ही कुछ मनक मिली कि शायद मुझे पकड़ेंगे। मथुराके बाद एक स्टेशनपर गाड़ी खड़ी थी। वहांपर मुझे आचार्य गिडबानी मिले। उन्होंने विश्वस्त खबर दी कि “आपको जरूर पकड़ेंगे और मेरी सेवाकी जरूरत हो, तो मैं हाजिर हूं।” मैंने उनका उपकार माना और कहा कि जरूरत पड़नेपर सेवा लेना नहीं भूलूंगा।

पलवल स्टेशन आनके पहले ही पुलिस-अफसरने मेरे हाथमें यह हुक्म रखा—“तुम्हारे पंजाबमें प्रवेश करनेसे अशान्ति बढ़नेका भय है, इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि पंजाबकी सीमामें दाखिल मत होओ।” पुलिसने हुक्म देकर मुझे उतर जानेको कहा। मैंने उतरनेसे इनकार किया और कहा—“मैं अशान्ति बढ़ाने नहीं, किन्तु आमन्त्रण मिलनेसे अशान्ति

घटानेके लिए जाना चाहता हूं। इसलिए मुझे खेद है कि मैं इस हुक्मको नहीं मान सकता।”

महादेव देसाई मेरे साथ थे। उन्हें दिल्ली जाकर श्रद्धानन्दजीको खबर देने और लोगोंको शान्त रहनेको कहनेके लिए कहा। हुक्मका अनादर करनेसे जो सजा हो, उसे सहनेका मैंने निश्चय किया है तथा सजा होनपर भी शान्त रहनेमें ही हमारी जीत है, यह समझानेको भी कहा।

पलवल आया; स्टेशनपर मुझे उतारकर पुलिसके हवाले किया गया। दिल्लीसे आनेवाली किसी ट्रेनके तीसरे दर्जेके डिब्बेमें मुझे बैठाया। साथ पुलिसकी पार्टी बैठी। मथुरा पहुंचनेपर मुझे पुलिस-बैरकमें ले गये। कोई अफसर यह न बता सका कि मेरा क्या होगा और मुझे कहां ले जाना है। सबेरे ४ बजे मुझे उठाया और एक वैलगाडीमें ले गये। दोपहरको सवाई माधोपुरमें उतार दिया। वहां मम्बई मेल ट्रेनमें लाहौरसे इन्स्पेक्टर बोरिंग आये। उन्होंने मेरा कब्जा लिया और मम्बईमें ले जाकर छोड़ दिया।

मेरे घर पहुंचते ही उमर सुमानी और अनसूयाबहन मोटरसे आये और मुझे पायघुनी चलनेको कहा—“लोग अधीर हो गये हैं और उत्तेजित हो रहे हैं। हममेंसे किसीके किये वे शान्त नहीं रह सकते। आपको ही देखने-पर शान्त होंगे।”

मैं मोटरमें बैठ गया। पायघुनी पहुंचते ही रास्तेमें बहुत बड़ी भीड़ दिखी। मुझे देखकर लोग हर्षोन्मत्त हो गये। अब जुलूस बना। ‘बन्दे मातरम्’, ‘अल्लाहो अकबर’ की आवाजोंसे आसमान फटने लगा। पायघुनीपर घुड़-सवारोंको देखा। ऊपरसे ईंटोंकी वर्षा होती थी। मैं लोगोंको शान्त होनेके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। ऐसा जान पड़ा कि हम भी ईंटोंकी इस वर्षासे न बच सकेंगे।

अब्दुलरहमान गलीमेंसे क्राफर्ड मार्केटकी ओर जाते हुए जुलूसोंको रोकनेके लिए घुड़सवारोंकी एक टुकड़ी सामने आ खड़ी हुई। जुलूसको फोर्टकी ओर जानेसे रोकनेके लिए वे महाप्रयत्न कर रहे थे। लोग समाते न थे। लोगोंने पुलिसकी लाइनको चीरकर आगे बढ़ना शुरू किया। हालत ऐसी न थी कि मेरी आवाज सुनायी पड़े। इसपर घुड़सवारोंकी टुकड़ीके अफसरने भीड़को तितर-बितर करनेका हुक्म दिया और इस टुकड़ीने भाले तानकर घोड़ोंको एकदम छोड़ दिया। मझ भय हुआ कि उनमेंसे कोई भाला हममेंसे भी किसीका काम तमाम कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं, किन्तु इस भयके लिए कोई आधार नहीं था। बगलसे होकर सभी भाले रेलगाडीकी चालसे चले जाते थे। लोगोंके झुण्ड टूट गये! भगदड़ मच गयी, कई दब गये। कई घायल हुए। घड़सवारोंके निकलनेके लिए रास्ता न था। लोगों-

के आसपास हटनेकी जगह न थी। वे अगर पीछे भी फिरे, तो उधर भी हजारोंकी जबरदस्त भीड़ थी। सारा दृश्य भयंकर लगा। घुड़सवार और लोग दोनों ही उन्मत्त-जैसे लगे। घुड़सवार न कुछ देखते और न कुछ देख ही सकते थे। वे तो आंखें मूंदकर घोड़ोंको सरपट दौड़ा रहे थे। जितने क्षण इस हजारोंके झुण्डको चीरनेमें लगे, उतन क्षणतक मैंने देखा कि वे कुछ देख ही नहीं सकते थे।

लोगोंको यों बिखेरा और रोका। हमारी मोटरको आगे जाने दिया। मैंने कमिश्नरके दफ्तरके आगे मोटर रुकवायी और उनके पास पुलिसके व्यवहारके लिए फरियाद करने उतरा।

६५. वह सप्ताह !—२

मैं कमिश्नर ग्रिफिथके दफ्तरमें गया। उनकी सीढ़ीके पास जाते ही देखा कि हथियारबन्द सैनिक तैयार बैठे थे, मानो किसी लड़ाईके लिए ही तैयार हो रहे हों। वरामदेमें भी हलचल मच रही थी। मैं खबर भेजकर दफ्तरमें घुसा, तो कमिश्नरके पास मि० बोरिंगको बैठे हुए देखा।

मैंने जो कुछ देखा था, उसका वर्णन कमिश्नरसे किया। उसने संक्षेप-में जवाब दिया—“जुलूसको हम फोर्टकी ओर जाने देना नहीं चाहते थे। वह जुलूस जाता, तो हुल्लड़ हुए बिना नहीं रह सकता था। मने देखा कि लोग केवल कहनेसे लौटनेवाले नहीं थे, इसलिए हमला करनेके सिवा और उपाय नहीं था।”

मैं बोला—“मगर उसका परिणाम तो आप जानते थे न ? लोग घोड़ोंके नीचे जरूर ही कुचलते। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि घुड़-सवारोंकी टुकड़ीको भेजनेकी जरूरत न थी।”

साहवने जवाब दिया—“इसका पता आपको नहीं चल सकता। लोगोंपर आपके शिक्षणका कैसे असर पड़ता है, इसका आपके बजाय हम पुलिसवालोंको अधिक पता रहता है। हम अगर पहलेसे ही सख्त कार्रवाई न करें, तो अधिक नुकसान हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि लोग तो आपके कहनेमें रहनेवाले नहीं हैं। कानून-भंगकी बात वे समझेंगे, मगर शान्तिकी बात समझना उनके बूतेके बाहर है। आपका हेतु अच्छा है, मगर लोग आपका हेतु नहीं समझते। वे तो अपने ही स्वभावके अनुसार काम करेंगे।”

मैं बोला—“यही तो आपके और मेरे बीच मतभेद है। लोग स्वभाव-से लड़ाके नहीं हैं, किन्तु शान्तिप्रिय हैं।”

हम दलीलमें उतरे ।

अन्तमें साहब बोले—“खैर, अगर आपको विश्वास हो जाय कि लोगोंने आपको नहीं समझा तो आप क्या करेंगे ?”

मैंने जवाब दिया—“अगर मुझे ऐसा विश्वास हो जाय, तो यह लड़ाई मुल्तवी रखूंगा ।”

“मुल्तवी रखनेके क्या मानी ? आपने तो मि० वॉरिंगसे कहा है कि छूटते ही तुरन्त पंजाब लौटना चाहता हूं ।”

“हां, मेरा इरादा तो दूसरी ही ट्रेनसे लौटनेका था, किन्तु यह आज तो नहीं हो सकता ।”

“आप धीरज रखेंगे तो आपको अधिक बातें मालूम होंगी । क्या आपको खुद पता है कि अभी अहमदाबादमें क्या चल रहा है ? अमृतसरमें क्या हुआ है ? लोग तो सभी जगह पागल-से हो गये हैं । मुझे भी पूरी खबर नहीं है । कितनी जगह तो तार भी टूटे हैं । मैं तो आपसे कहता हूं कि इन सब दंगोंकी जिम्मेदारी आपके सिर है ।”

म बोला—“मेरी जिम्मेदारी जहां होगी, वहां उसे मैं अपने सिर ओढ़े बिना न रहूंगा । अहमदाबादमें लोग अगर कुछ करें, तो मुझे आश्चर्य और दुःख होगा । अमृतसरके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता । वहां तो कभी नहीं गया हूं, मुझे कोई जानता भी नहीं है, किन्तु मैं इतना जानता हूं कि यदि पंजाबकी सरकारने मुझे वहां जानेसे रोका न होता, तो मैं शान्ति बनाये रखनेमें बहुत हिस्सा ले सकता था । मुझे रोककर सरकारने लोगोंको उत्तेजित कर दिया है ।”

इस तरह हमारी बातें चलीं । हमारे मतमें मेल मिलनेकी सम्भावना नहीं थी ।

चौपाटीपर समा करने और लोगोंको शान्ति-पालन करनेके लिए समझानेका अपना इरादा जाहिर करके मैंने उनसे छुट्टी ली ।

चौपाटीपर समा हुई । मैंने लोगोंको शान्ति और सत्याग्रहकी मर्यादाके बारेमें समझाया और कहा—“सत्याग्रह सच्चेका खेल है । लोग अगर शान्ति-पालन न करें, तो मुझसे सत्याग्रहकी लड़ाई न लड़ी जायगी ।”

अहमदाबादसे श्रीमती अनसूयावहनको भी खबर मिल चुकी थी कि वहां हुल्लड़ हुआ है । किसीने अफवाह उड़ा दी थी कि वह भी पकड़ी गयी हैं । इससे मजदूर पागल-से बन गये । उन्होंने हड़ताल की और हुल्लड़ भी किया । एक सिपाहीका खून भी हुआ ।

म अहमदाबाद गया । नड़ियादके पास रेलकी पटरी उखाड़ डालनेका भी प्रयत्न हुआ था । वीरमगाममें खून हुआ था । जब मैं अहमदाबाद

पहुँचा, तब तो वहाँ मार्शल-लॉ जारी था। लोग भयभीत हो रहे थे। लोगों-ने जैसा किया, वैसा भोगा और सो भी व्याज-सहित।

कमिश्नर मि० प्रटके पास मुझे ले जानेके लिए स्टेशनपर आदमी खड़ा था। मैं उनके पास गया। वह खूब गुस्सेमें थे। मैंने उन्हें शान्तिसे उत्तर दिया। जो खून हुआ था, उसके लिए अपना खेद प्रकट किया। मार्शल-लॉकी अनावश्यकता भी बतलायी और जिन उपायोंसे फिरसे शान्ति स्थापित हो, उन्हें करनेकी अपनी तैयारी बतलायी। मैंने सार्वजनिक सभा करनेकी इजाजत मांगी और यह सभा आश्रमकी जमीनपर करनेकी अपनी इच्छा बतलायी। यह बात उन्हें पसन्द आयी। मुझे याद है कि इसके अनुसार तेरहवीं मईको रविवारके दिन सभा हुई थी। मार्शल-लॉ भी उसी दिन या उसके दूसरे दिन रद्द हुआ था। इस सभामें मैंने लोगोंको उनके दोष बतानेका प्रयत्न किया। मैंने प्रायश्चित्तके रूपमें तीन दिनका उपवास भी किया और लोगोंको एक दिनका उपवास करनेकी सलाह दी। जो खून बगैरहमें शामिल हुए हों, उन्हें अपना गुनाह कबूल कर लेनेकी भी सलाह दी।

अपना धर्म मैंने स्पष्ट देखा। जिन मजदूरों बगैरहके बीच मैंने इतना समय बिताया था, जिनकी मैंने सेवा की थी और जिनसे मैं भलेकी ही आशा रखता था, उनका हुल्लड़में शामिल होना मुझे असह्य लगा और मैंने अपने आपको उनके दोषमें हिस्सेदार माना। सत्याग्रह तुरन्त ही मुलतवी रखने-का निश्चय मैंने प्रकट किया।

६६. 'हिमालय-जैसी भूल'

अहमदाबादकी सभाके बाद मैं नड़ियाद गया। 'हिमालय-जैसी-भूल' के नामका जो शब्द-प्रयोग प्रचलित हुआ, उसका प्रयोग मैंने पहले-पहल नड़ियादमें किया था। अहमदाबादमें ही मुझे अपनी भूल जान पड़ने लगी थी; किन्तु नड़ियादमें वहाँकी स्थितिका विचार करते हुए, खेड़ा जिलेके बहुत-से आदमियोंके गिरफ्तार होनेकी बात सुनते हुए, जिस सभामें मैं इन घटनाओंपर भाषण कर रहा था, वहीँपर मुझे एकाएक खयाल हुआ कि खेड़ा जिलेके तथा ऐसे ही दूसरे लोगोंको सविनय-भंग करनेके लिए निमन्त्रण देनेमें उतावली करनेकी मैंने भूल की थी और वह भूल मुझे हिमालय-जैसी जान पड़ी।

मैंने इसे स्वीकार किया। इसलिए मेरी खूब ही हंसी उड़ी थी। तो भी मुझे यह स्वीकार करनेके लिए परचात्ताप नहीं हुआ है। मैंने यह हमेशा माना है कि जब हम दूसरेके गलत-बराबर दोषको राज-हसान देखेंगे और

अपने राई-जैसे जान पड़नेवाले दोषको पर्वत-जैसा देखना सीखेंगे, तभी हमें अपने और दूसरेके दोषोंका ठीक-ठीक दर्शन हो सकेगा। मैंने यह भी माना है कि सत्याग्रही बननेके इच्छुकको तो इस सामान्य नियमका पालन बहुत ही सूक्ष्मतासे करना चाहिए।

अब यह देखें कि यह हिमालय-जैसी दिखायी पड़नेवाली भूल थी क्या ? कानूनका सविनय-भंग उन्हीं लोगोंसे हो सकता है, जिन्होंने कानून-विनयपूर्वक स्वेच्छासे मान लिया हो, उसका पालन किया हो। बहुतांश हम कानूनके भंगसे होनेवाली सजाके डरसे उसका पालन करते हैं। इसके अलावा यह बात विशेषकर उन कानूनोंपर लागू होती है, जिनमें नीति-अनीतिका सवाल नहीं होता। कानून हो या न हो, सज्जन माने जानेवाले लोग एकाएक चोरी नहीं करेंगे, मगर तो भी रातमें वाइसिकिलकी बत्ती जलानेके नियमोंसे भटक जानेमें भले आदमीको भी क्षोभ नहीं होता और ऐसे नियम पालनेकी कोई सलाह भी दे, तो भलेमानस उसका पालन करनेको झट तैयार नहीं होते; किन्तु जब यह कानून बन जाता है, उसका भंग करनेमें जुमानेका डर लगता है, तब जुर्माना देनेसे बचनेके लिए ही वह बत्ती जलायेगा, यह नियमका पालन नहीं गिना जायगा।

किन्तु सत्याग्रही तो समाजके कानूनोंका पालन समझ-बूझकर स्वेच्छासे और धर्म समझकर करेगा। इस प्रकार जिसने समाजके नियमोंका जान-बूझकर पालन किया है, उसीमें समाजके नियमोंकी नीति-अनीतिको भंग करनेकी शक्ति आती है और उसे मर्यादित परिस्थितिमें अमुक नियमोंके भंग करनेका अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा अधिकार प्राप्त करनेके पहले ही सविनय-भंगके लिए न्योता देनेकी भूल मुझे हिमालय-जैसी लगी और खेड़ा जिलेमें प्रवेश करते ही मुझे वहांकी लड़ाई याद हो आयी। मुझे जान पड़ा कि मैंने सामनेकी दीवारको देखे बिना ही, आंख मूंदकर, सरपट दौड़ लगायी। मुझे ऐसा लगा कि उसके पहले कि लोग सविनय-भंग करनेके लायक बनें, उन्हें उसके गंभीर रहस्यका मान होना चाहिए। जिन्होंने रोज ही इच्छासे कानूनको तोड़ा हो, जो छिपकर अनेक बार कानूनका भंग करते हों, वे भला एकाएक कैसे सविनय-भंगको पहचान सकते हैं ! उसकी मर्यादाका पालन कैसे कर सकते हैं !

यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि इस आदर्शका पालन हजारों-लाखों आदमी नहीं कर सकते, किन्तु बात अगर ऐसी ही हो, तो सविनय-भंग करानेके पहले लोगोंको समझानेवाले और प्रतिक्षण उन्हें रास्ता बतलानेवाले शुद्ध स्वयंसेवकोंका दल खड़ा होना चाहिए और ऐसे दलको सविनय-भंग और उसकी मर्यादाकी पूरी-पूरी समझ होनी चाहिए।

ऐसे विचारोंसे भरा हुआ मैं बम्बई पहुंचा और सत्याग्रह-सभाके द्वारा जैने सत्याग्रही स्वयंसेवकोंका दल खड़ा किया। उनके जरिये लोगोंको सविनय कानून-भंगकी तालीम देनी शुरू की और सत्याग्रहका रहस्य बतलाने-वाली पत्रिकाएं निकालीं।

यह काम चला तो सही, मगर मैंने देखा कि मैं इसमें लोगोंकी बहुत दिलचस्पी पैदा न कर सका। स्वयंसेवक काफी नहीं मिले। यह नहीं कहा जा सकता कि जो भर्ती हुए, उन सभीने तालीम भी पूरी ली। भर्तीमें नाम लिखानेवाले भी, जैसे-जैसे दिन बीतने लगे वैसे-वैसे, दृढ़ होनेके बदले खिसकने लगे। मैंने समझा कि सविनय-भंगकी गाड़ीके जिस चालसे चलनेकी मैं आशा रखता था, वह उससे कहीं धीमी चलेगी।

६७. पंजाबमें

पंजाबमें जो कुछ हुआ, उसके लिए सर माइकेल ओड्वायरने मुझे गुनहगार ठहराया था। उधर वहांके कई नौजवान फौजी कानूनके लिए भी मुझे गुनहगार ठहरानेमें हिचकते न थे। क्रोधके आवेशमें वे यह दलील देते थे कि यदि मैंने सविनय-कानून-भंग मुलतवी न किया होता, तो जलियां-वाला बागमें यह कत्ल न हुआ होता और न फौजी कानून ही जारी हो पाता। कुछ लोगोंने तो धमकियां भी दी थीं कि अब आपने पंजाबमें पैर रखा, तो आपका खून कर डाला जायगा।

पर मैं तो मान रहा था कि मैंने जो कुछ किया है, वह इतना उचित और ठीक था कि उसमें समझदार आदमियोंको गलतफहमी होनेकी सम्भावना ही न थी। मैं पंजाब जानेके लिए अघीर हो रहा था। इससे पहले मैंने पंजाब नहीं देखा था; पर अपनी आंखोंसे जो कुछ देख सकूं, देखनेकी तीव्र इच्छा थी और मुझे बुलानेवाले डॉ० सत्यपाल, डॉ० किचलू, पं० रामभजदत्त चौधरी आदिसे मिलनेकी अमिलाषा हो रही थी। वे थे तो जेलमें, पर मुझे पूरा विश्वास था कि उन्हें सरकार अधिक दिनोंतक जेलमें नहीं रख सकेगी। जब-जब मैं बम्बई जाता, तब-तब कितने ही पंजाबी मिलने आ जाते थे। उन्हें मैं प्रोत्साहन देता और वे प्रसन्न होकर जाते। उस समय मेरा आत्म-विश्वास बहुत था।

पर मेरे पंजाब जानेका दिन दूर-ही-दूर होता जाता था। वाइसराय भी यह कहकर कि अभी समय नहीं है, उसे दूर ढकेलते जाते थे।

इस बीच हण्टर-कमेटी आयी। वह फौजी कानूनकी जांच करनेके लिए नियुक्त हुई थी। दीनबन्धु एण्डूज वहां पहुंच गये थे। उनकी चिट्ठियों-

में वहांका हृदयद्रावक वर्णन होता था । उनके पत्रोंसे यह ध्वनि निकलती थी कि अखबारोंमें जो कुछ बातें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनसे भी अधिक जुलूम फौजी कानूनका था । वह भी पंजाव आनेका आग्रह कर रहे थे । दूसरी ओर मालवीयजी आदिके तार आ रहे थे कि आपको पंजाव अवश्य पहुंच जाना चाहिए । तब मैंने फिर वाइसरायको तार दिया । उनका जवाब आया कि फलां तारीखको आप जा सकते हैं । अब तारीख ठीक-ठीक याद नहीं पड़ती, पर बहुत करके वह १७ अक्टूबर थी ।

लाहौर पहुंचनेपर मैंने जो दृश्य देखा, वह भुलाया नहीं जा सकता । स्टेशनपर मुझे लिवानेके लिए ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई थी, मानो किसी बहुत दिनके बिछड़े प्रिय-जनसे मिलनेके लिए उसके सगे-सम्बन्धी आये हों । लोग हर्षसे पागल हो रहे थे । पण्डित रामभजदत्त चौधरीके यहां मैं ठहराया गया । श्रीमती सरलादेवी चौधरीसे मेरा पहलेका परिचय था । मेरे आतिथ्यका भार उनपर आ पड़ा था । 'आतिथ्यका भार' शब्दका प्रयोग मैं जान-बूझकर कर रहा हूं, क्योंकि आजकी तरह तब भी मैं जहां ठहरता, वह घर एक घर्मशाला ही हो जाता था ।

पंजावमें मैंने देखा कि वहांके पंजाबी नेताओंके जेलमें होनेके कारण पण्डित मालवीयजी, पण्डित मोतीलाल और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजीने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था । मालवीयजी और श्रद्धानन्दजीके सम्पर्कमें तो मैं अच्छी तरह आ चुका था, पर पण्डित मोतीलालजीके निकट सम्पर्कमें तो मैं लाहौर हीमें आया । इन तथा दूसरे स्थानीय नेताओंने, जिन्हें जेलमें जानेका गौरव प्राप्त नहीं हुआ था, तुरन्त मुझे अपना बना लिया । कहीं भी मुझे यह न मालूम हुआ कि मैं कोई अजनबी हूं ।

हम सब लोगोंने एकमत होकर हण्टर-कमेटीके सामने गवाही न देनेका निश्चय किया । इसके कारण उसी समय प्रकट कर दिये गये । अतएव यहां इनका उल्लेख छोड़ देता हूं । वे कारण सीधे ही थे और आज भी मेरा यही मत है कि कमेटीका बहिष्कार जो हमने किया, वह उचित ही था ।

पर यदि हण्टर-कमेटीका बहिष्कार किया जाय, तो फिर लोगोंकी तरफसे अर्थात् कांग्रेसकी ओरसे कोई जांच-कमेटी नियुक्त होनी चाहिए, इस निर्णयपर हम लोग पहुंचे । पण्डित मोतीलाल नेहरू, स्व० चित्तरंजन-दास, श्री अब्बास तैयबजी, श्री जयकर और मैं, इतने सदस्य नियुक्त हुए । हम जांचके लिए अलग-अलग स्थानोंमें बंट गये । इस कमेटीकी व्यवस्थाका बोझ सहज ही मुझपर आ पड़ा था और मेरे हिस्सेमें अधिक-से-अधिक गांवोंकी जांचका काम आ जानेके कारण मुझे पंजावको और पंजावके देहातोंको देखनेका अलम्य लाभ मिला ।

इस जांचके दिनोंमें पंजाबकी स्त्रियां तो मुझे ऐसी मालूम हुईं, मानो मैं उन्हें युगोंसे पहचानता हूं। मैं जहां जाता, वहां झुण्ड-की-झुण्ड स्त्रियां आ जातीं और अपने कते सूतका ढेर मेरे सामने रख देतीं। इस जांचके साथ ही मैं अनायास इस बातको भी देख सका कि पंजाब खादीका एक महान् क्षेत्र हो सकता है।

ज्यों-ज्यों मैं लोगोंपर हुए जुल्मोंकी जांच अधिकाधिक गहराईसे करने लगा त्यों-त्यों मेरे अनुमानसे परे सरकारी अराजकता, हाकिमोंकी नादिर-शाही और उनकी मनमानी अन्धाधुन्वीकी बातें सुन-सुनकर आश्चर्य और दुःख हुआ करता। वह पंजाब कि जहांसे सरकारकी ज्यादा-से-ज्यादा सैनिक मिलते हैं, वहां लोग क्यों इतना बड़ा जुल्म सहन कर सके, इस बातसे मुझ विस्मय हुआ और आज भी होता है।

इस कमेटीकी रिपोर्ट तैयार करनेका काम मेरे सुपुर्द किया गया था। जो जानना चाहते हैं कि पंजाबमें कैसे-कैसे अत्याचार हुए, उन्हें यह रिपोर्ट अवश्य पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्टके बारेमें मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इसमें जान-बूझकर कहीं भी अत्युक्तिसे काम नहीं लिया गया है। जितनी बातें लिखी गयी हैं, सबके लिए रिपोर्टमें प्रमाण मौजूद हैं। रिपोर्टमें जो प्रमाण पेश किये गये हैं, उनसे बहुत अधिक प्रमाण कमेटीके पास थे। ऐसी एक भी बात रिपोर्टमें दर्ज नहीं की है, जिसके बारेमें थोड़ा भी शक था। इस प्रकार बिलकुल सत्यको ही सामने रखकर लिखी गयी रिपोर्टमें पाठक देख सकेंगे कि ब्रिटिश-राज अपनी सत्ता कायम रखनेके लिए किस हदतक जा सकता है और कैसे अमानुषिक कार्य कर सकता है। जहांतक मुझे पता है, इस रिपोर्टकी एक भी बात आजतक असत्य साबित नहीं हुई है।

६८. कांग्रेसमें प्रवेश

कांग्रेसमें जो मुझे भाग लेना पड़ा, इसे मैं कांग्रेसमें अपना प्रवेश नहीं मानता। इसके पहलकी कांग्रेसकी बैठकोंमें जो मैं गया, सो तो केवल वफा-दारीकी निशानीके तौरपर। छोटे-से-छोटे सिपाहीके सिवा वहां मेरा दूसरा कुछ काम होगा, ऐसा आभास भी मुझे दूसरी पिछली सभाओंके सम्बन्धमें नहीं हुआ और न ऐसी इच्छा ही हुई।

अमृतसरके अनुभवने बताया कि मेरी एक शक्तिका उपयोग कांग्रेसके लिए है। पंजाब-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, मालवीयजी, मोतीलालजी, देशबन्धु इत्यादि खुश हुए थे, यह मैं देख सका था। इस कारण उन्होंने मुझे अपनी बैठकों और सलाह-मशविरेमें बुलाया। इतना तो मैंने देखा था कि

विषय-समितिका असली काम ऐसी बैठकोंमें होता था और ऐसे मशविरोमें खासकर वे लोग होते, जिनपर नेताओंका खास विश्वास या आधार होता, पर दूसरे लोग भी किसी-न-किसी वहाने घुस जाते थे।

आगामी वर्षमें किये जानेवाले दो कामोंमें मेरी दिलचस्पी थी, क्योंकि उसमें मेरा चंचुपात हो चुका था।

एक था जलियांवाला बागके कत्लका स्मारक। इसके लिए कांग्रेसने बड़ी धूमधामके साथ प्रस्ताव पास किया। इसके लिए कोई पांच लाख रुपयेकी रकम एकत्र करनी थी। उसके ट्रस्टियोंमें मेरा भी नाम था। देशके सार्वजनिक कार्योंके लिए भिक्षा मांगनेकी भारी सामर्थ्य जिन लोगोंमें है, उनमें मालवीयजीका नम्बर पहला था और है। मैं जानता था कि मेरा दर्जा उनसे बहुत घटकर न होगा। अपनी इस शक्तिका आभास मुझे दक्षिण अफ्रीकामें मिला था। राजा-महाराजाओंपर जादू फेरकर लाखों रुपये पानेका सामर्थ्य मुझमें न था। आज भी नहीं है। इस बातमें मालवीयजीके साथ प्रतिस्पर्धा करनेवाला मैंने किसीको नहीं देखा, पर जलियांवाला बागके काममें उन लोगोंसे द्रव्य नहीं इकट्ठा किया जा सकता था, यह मैं जानता था। अतएव इस स्मारकके लिए धन जुटानेका भार मुझपर पड़ेगा, यह बात मैं ट्रस्टीका पद स्वीकार करते समय समझ गया था और हुआ भी ऐसा ही। इस स्मारकके लिए बम्बईके उदार नागरिकों पेट भरकर द्रव्य दिया और आज भी लोगोंके पास उसके लिए जितना चाहिए द्रव्य है; परन्तु इस हिन्दू, मुसलमान और सिखोंके मिश्रित खूनसे पवित्र हुई भूमिपर किस तरहका स्मारक बनाया जाय, यह विकट प्रश्न हो गया है, क्योंकि तीनोंके बीच दोस्ती-के बदले आज दुश्मनीका आभास हो रहा है।

मेरी दूसरी शक्ति मन्त्रीका काम करनेकी थी, जिसका उपयोग कांग्रेस-के लिए हो सकता था। बहुत दिनोंके अनुभवसे कहां, कैसे और कितने कम शब्दोंमें अविनय-रहित भाषामें लिखना मैं जान सका हूँ—यह बात नेता लोग समझ गये थे। उस समय कांग्रेसका जो विधान था, वह गोखलेकी रखी हुई पूंजी थी। उन्होंने कितने ही नियम बना रखे थे। उनके आधार-पर कांग्रेसका काम चलता था। वे नियम किस प्रकार बने, इसका मधुर इतिहास मैंने उन्हींके मुखसे सुना था, पर अब सब मानते थे कि केवल उन्हीं नियमोंके बलपर काम नहीं चल सकता। विधान बनानेकी चर्चा भी प्रति-वर्ष चला करती। कांग्रेसके पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि जिससे वर्षभर उसका काम चलता रहे अथवा कोई भविष्यके विषयमें विचार करे। मंत्री उसके तीन रहते, पर वास्तवमें तो मन्त्री एक ही रहता। वह भी ऐसा नहीं कि चौबीस घण्टे उसके लिए बैठे।

या भविष्यका विचार करता, या भूतकालमें ली हुई जिम्मेदारियां चालू वर्षमें पूरी करता । इसलिए यह प्रश्न इस वर्ष सबकी दृष्टिमें अधिक आवश्यक हो गया । कांग्रेसमें तो हजारोंकी भीड़ होती है, उसमें प्रजाका कार्य कैसे चलता ? प्रतिनिधियोंकी संख्याकी हद नहीं थी । हर किसी प्रान्तसे चाहे जितने प्रतिनिधि आ सकते थे । हर कोई प्रतिनिधि हो सकता था, इसलिए इसका कुछ प्रबन्ध होनेकी आवश्यकता सबको मालूम हुई । कांग्रेसका नया विधान बनानेका भार मैंने अपने सिरपर लिया । पर मेरी एक शर्त थी । जनतापर मैं दो नेताओंका अधिकार देख रहा था । इसलिए मैंने उसके प्रतिनिधियोंकी मांग अपने साथ की । मैं जानता था कि नेता लोग खुद शान्तिके साथ बैठकर विधानकी रचना नहीं कर सकते थे । अतएव लोकमान्य तथा देशबन्धुके पाससे उनके दो विश्वासपात्र नाम मैंने मांगे । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधान-समितिमें न होना चाहिए, यह मैंने सुझाया । यह सूचना स्वीकृत हुई । लोकमान्यने श्री केलकरका और देश-बन्धुने श्री आई० वी० सेनका नाम दिया । यह विधान-समिति एक दिन भी साथ मिलकर न बैठी । फिर भी हमने अपना काम चला लिया । इस विधानके सम्बन्धमें मुझ कुछ अभिमान है । मैं मानता हूँ कि इसके अनुसार काम लिया जा सके तो आज हमारा बेड़ा पार हो सकता है । यह तो जब कभी हो, परन्तु यह जवाबदेही लेनेके बाद ही मैंने कांग्रेसमें सचमुच प्रवेश किया, ऐसी मेरी मान्यता है ।

हाथ-करघेके कपड़ेका तो मैं १९०८ से हिमायती था, परन्तु चरखा मुझे हाथ नहीं लगा था । १९१५ में आश्रम-स्थापनाके बाद हाथ-कते सूतका विचार होने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि मिलके कते हुए सूतके कपड़ेका उपयोग हमको सूत कातनेवाले मिलका विना तनखाहका एजेण्ट बना रहा है । इस बन्धनसे मुक्ति तब ही मिल सकती है, जब कि हम अपने पुराने चरखेका पुनरुद्धार कर सकें । मैं इस पुनरुद्धारके काममें लग गया । स्व० गंगा-बहन मजूमदारने, जिससे मेरा परिचय भड़ोचमें हुआ था, चरखेकी खोजमें घूमनेकी प्रतिज्ञा की—जिस तरह दमयन्ती नलकी खोजमें घूमी थी । खूब खोज करनेके बाद गंगाबहनको गायकवाड़के बीजापुर गांवमें चरखा मिल गया । इसके बाद मैंने गंगाबहनको सुझाया कि वह पुनियां बनानेवालेको ढूँढ़े । उन्होंने यह काम अपने सिर लिया, धुनियाको ढूँढ़ निकाला । उसे हर महीने पैंतीस रुपये या इससे भी अधिक वेतनपर नियुक्त किया । उसने बालकोंको पूनी बनाना सिखाया । मैंने रुईकी भीख मांगी ।

अब आश्रममें भी चरखे दाखिल करनेमें देर न लगी । मगनलाल गांधीने अपनी अन्वेषण-शक्तिसे चरखेमें सुधार किया और चरखे तथा तंतुएं आश्रममें

तैयार हुए। आश्रमकी खादीके पहले थानपर फी गज एक रुपया एक आना खर्च आया। मैंने मित्रोंके पाससे मोटी कच्चे सूतकी खादीके एक गज टुकड़ेका एक रुपया एक आना वसूल किया, जो उन्होंने खुशी-खुशी दिया।

अब मैं एकदम खादीमय होनेके लिए अघीर हो उठा। मेरी घोती देशी मिलके कपड़ेकी थी। बीजापुरमें और आश्रममें जो खादी बनती थी, वह बहुत मोटी और १० इंच अर्जकी होती थी। मैंने गंगावहनको चेताया कि अगर वह ४५ इंच अर्जकी घोती एक महीनेके भीतर न दे सकेंगी, तो मुझे मोटी खादीका टुकड़ा पहनकर काम चलाना पड़ेगा। गंगावहन घबरायीं, उन्हें अवधि कम मालूम हुई; लेकिन वह हिम्मत नहीं हारीं। उन्होंने एक महीनेके भीतर ही मुझे ५० इंच अर्जका घोती-जोड़ा ला दिया और मेरी दरिद्रता दूर की।

इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठी गांवसे एक अन्य भाई रामजी और उनकी पत्नी गंगावहनको आश्रममें लाये और उनके द्वारा लम्बे अर्जकी खादी बुनवायी। खादीके प्रचारमें इस दम्पतीका हिस्सा ऐसा-वैसा नहीं कहा जा सकता। इन्होंने गुजरातमें और गुजरातके बाहर हाथके सूतको बुननेकी कला दूसरोंको सिखायी है। यह निरक्षर लेकिन सुसंस्कृत बहन जब करघा चलाने बैठती, तो उसमें तल्लीन हो जाती और इधर-उधर देखनेकी या किसीके साथ बात करनेकी आवश्यकतातक अपने लिए महसूस नहीं करती थी।

६९. एक संवाद

जिस समय स्वदेशीके नामपर यह प्रवृत्ति शुरू हुई, उस समय मिल-मालिकोंकी ओरसे मेरी खूब टीका होने लगी। भाई उमर सुभानी स्वयं होशियार और सावधान मिल-मालिक थे, इसलिए वह अपने ज्ञानसे मुझे फायदा पहुंचाते थे; लेकिन साथ ही वह दूसरोंके मत भी मुझे सुनाते थे। उनमें से एक मिल-मालिककी दलीलोंका असर भाई उमर सुभानीपर भी पड़ा और उन्होंने मुझे उनके पास ले चलनेकी बात कही। मैंने उनकी इस बातका स्वागत किया और हम उन मिल-मालिकके पास गये। वह कहने लगे—

“यह तो आप जानते हैं न कि आपका स्वदेशी-आन्दोलन कोई पहला आन्दोलन नहीं है?”

मैंने जवाब दिया—“जी हां।”

“आप यह भी जानते हैं कि बंग-मंगके दिनोंमें स्वदेशी-आन्दोलनने खूब जोर पकड़ा था। इस आन्दोलनमें हमारी मिलोंने खूब लाम उठाया

था और कपड़ेकी कीमत बढ़ा दी थी। जो काम नहीं करना चाहिए, वह भी किया था।”

“मैंने यह सब सुना है और सुनकर दुःखी हुआ हूँ।”

“मैं आपके दुःखको समझता हूँ; लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। हम परोपकारके लिए अपना व्यापार नहीं करते हैं। हमें तो नफा कमाना है। अपने मिलके हिस्सेदारों (शेयर-होल्डरों) को जवाब देना है। कीमत-का आधार तो किसी चीजकी मांग है। इस नियमके खिलाफ कोई क्या कह सकता है? बंगालियोंको यह अवश्य ही जान लेना चाहिए था कि उनके आन्दोलनसे स्वदेशी कपड़ेकी कीमत जरूर बढ़ेगी।”

“वे तो बेचारे मेरे समान शीघ्र ही विश्वास कर लेनेवाले ठहरे, इसलिए उन्होंने यह मान लिया था कि मिल-मालिक एकदम स्वार्थी नहीं बन जायेंगे, दगा तो कभी देंगे ही नहीं और न कभी स्वदेशीके नामपर विदेशी वस्त्र ही बेचेंगे।”

“मुझे यह मालूम था कि आप इस तरहका विश्वास रखते हैं। यही कारण था कि मैंने आपको सावधान कर देनेका विचार किया और यहांतक आनेका कष्ट दिया, जिससे भोले-भाले बंगालियोंकी भांति आप भी भूलमें न रह जायें।”

इतना कह चुकनेपर सेठने अपने एक गुमास्तेको नमूने लानेके लिए इशारा किया। नमूने रद्दी सूतके बने हुए कम्बलके थे। उन्हें लेकर उन्होंने कहा—

“देखिये, यह नया माल हमने तैयार किया है। इसकी बाजारमें अच्छी खपत है। रद्दीसे बनी है, इस कारण सस्ता तो पड़ता ही है, इस मालको हम ठेठ उत्तरतक पहुंचाते हैं। हमारे एजेंट चारों ओर फैले हुए हैं। इससे आप यह तो समझ सकते हैं कि हमें आप-सरीखे एजेंटोंकी जरूरत नहीं रहती। सच बात तो यह है कि जहां आप-जैसे लोगोंकी आवाज-तक नहीं पहुंचती, वहां हमारे एजेंट और हमारा माल पहुंच जाता है। हां, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारतको जितने मालकी जरूरत रहती है, उतना तो हम बनाते भी नहीं। इसलिए स्वदेशीका सवाल तो खासकर उत्पत्तिका सवाल है। जब हम आवश्यक परिमाणमें कपड़ा तैयार कर सकेंगे और जब उसकी किस्ममें सुधार कर सकेंगे, तब परदेशी कपड़ा आना अपने-आप बन्द हो जायगा। इसलिए मेरी तो यह सलाह है कि आप जिस ढंगसे स्वदेशी आन्दोलनका काम कर रहे हैं, उस ढंगसे मत कीजिये और नयी मिलें खड़ी करनेकी तरफ अपना ध्यान लगाइये। हमारे यहां स्वदेशी मालको खपानेका आन्दोलन आवश्यक नहीं है। आवश्यकता तो स्वदेशी माल उत्पन्न करनेकी है।”

“अगर मैं यही काम करता होऊँ, तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे ?”—मैंने कहा ।

“यह कैसे ! अगर आप मिल खड़ी करनेकी कोशिश करते हों, तो आप बन्धुवादके पात्र हैं।”

“मैं यह तो नहीं करता हूँ । हाँ, चरखेके उद्धार-कार्यमें अवश्य लगा हुआ हूँ।”

“यह कौन-सा काम है ?”

मैंने चरखेकी बात सुनायी और कहा—

“मैं आपके विचारोंसे सहमत होता जा रहा हूँ । मुझे मिलोंकी एजेन्सी नहीं लेनी चाहिए । उससे तो लाभके बदले हानि ही है । मिलोंका माल यों ही पड़ा नहीं रहता । मुझे तो कपड़ा उत्पन्न करनेमें और तैयार कपड़ोंको खपानेमें लगना चाहिए । अभी तो मैं केवल उत्पत्तिके काममें लगा हूँ । मैं स्वदेशीमें विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उसके द्वारा भारतकी भूखों मरनेवाली आधी वकार स्त्रियोंको काम दिया जा सकता है । वे जो सूत कातें, उसे बुनवाना और इस तरह तैयार खादी लोगोंको पहनाना ही मेरी प्रवृत्ति है और यही मेरा आन्दोलन है । चरखा-आन्दोलन कितना सफल होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता । अभी तो उसका श्रीगणेश-मात्र हुआ है, लेकिन मुझे उसमें पूरा विश्वास है । चाहे जो हो, यह तो निर्विवाद है कि इस आन्दोलनसे कोई हानि नहीं होगी । इस आन्दोलनके कारण हिन्दुस्तानमें तैयार होनेवाले कपड़ोंमें जितनी वृद्धि होगी उतना ही लाभ होगा । इसलिए इस कोशिशमें आपका बतलाया हुआ दोष तो नहीं ही है।”

“अगर आप इस तरह आन्दोलनका संचालन करते हों, तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है । यह एक जुदी बात है कि इस यंत्र-युगमें चरखा टिकेगा या नहीं । फिर भी मैं तो आपकी सफलता चाहता हूँ।”

७०. पूर्णहृति

अब इन अध्यायोंको बन्द करनेका समय आ पहुँचा है । इससे आगेका मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि जनता उसके विषयमें कुछ भी न जानती हो, यह सम्भव नहीं । असहयोग-आन्दोलनका जन्म और नागपुर-कांग्रेसमें खिलाफतके सवालको लेकर असहयोग-प्रयोगका और हिन्दू-मुस्लिम एकता साधनेका प्रयत्न—इन सब बातोंका यहां निर्देश-मात्र किये देता हूँ, और सन् १९२१ के सालसे तो मैं कांग्रेसके नेताओंके साथ इतना हिल-मिलकर रहा हूँ कि कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसका यथार्थ वर्णन मैं उनका पत्रिका में करने में असमर्थ हूँ । इन बातोंके स्मरण अभी ताजा

ही हैं। श्रद्धानन्दजी, देशबन्धु, लालाजी और हकीमसाहब आज हमारे बीच नहीं हैं; फिर भी सौभाग्यसे दूसरे बहुत-से नेता अभी मौजूद हैं। कांग्रेस के महापरिवर्तनके बादका इतिहास तो अभी तैयार हो रहा है। मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेसके द्वारा ही हुए हैं, इसलिए उन प्रयोगोंका वर्णन करते समय नेताओंका उल्लेख करना अनिवार्य है। औचित्यकी दृष्टिसे भी इन बातोंका वर्णन मुझे अभी नहीं करना चाहिए और जो प्रयोग अभी हो रहे हैं, उनके सम्बन्धमें मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं कहे जा सकते, इसलिए भी इन अध्यायोंको फिलहाल बन्द कर देना ही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अगर यह कहूँ कि मेरी लेखनी ही आगे बढ़नेसे इनकार करती है, तो भी अत्युक्ति न होगी।

पाठकोंसे विदा मांगते हुए मुझे दुःख होता है। मेरी दृष्टि में मेरे प्रयोग अभी बहुत कीमती हैं। मुझे पता नहीं, मैं उनका यथार्थ वर्णन कर सकता हूँ या नहीं। मैंने अपनी ओरसे तो ठीक-ठीक वर्णन करनेमें कुछ उठा नहीं रखा है। मैंने सत्यको जिस रूपमें देखा है और जिस राहसे देखा है, उसे उसी रूपमें, उसी राहसे बतानेकी हमेशा कोशिश की है और साथ ही पाठकोंके सम्मुख उन वर्णनोंको रखकर मैंने अपने चित्तमें शान्तिका अनुभव किया है, क्योंकि मुझे उनसे यह आशा रही है कि उनके पढ़नेसे पाठकोंके हृदयमें सत्य और अहिंसाके प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी।

मैं सत्यको ही परमेश्वर मानता आया हूँ। अगर पाठकोंको इन अध्यायोंके पन्ने-पन्नेमें यह प्रतीति न हुई हो कि सत्यमय बननेके लिए अहिंसा ही एक राजमार्ग है, तो मैं अपने इस प्रयत्नको व्यर्थ समझूंगा। प्रयत्न भले ही व्यर्थ हो, लेकिन सिद्धान्त तो निरर्थक नहीं है। मेरी अहिंसा सच्ची होते हुए भी कच्ची है, अपूर्ण है। इसलिए मेरे सत्यकी झलक उस सत्यरूपी सूर्यके तेजकी एक किरणमात्रके दर्शनके समान है, जिसके तेजका माप हजारों साधारण सूर्योंको इकट्ठा करनेपर भी नहीं हो सकता। अतः अबतकके अपने प्रयोगोंके आधारपर इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इस सत्यका सम्पूर्ण दर्शन अहिंसाके अभावमें अशक्य है।

ऐसे व्यापक सत्यनारायणके प्रत्यक्ष दर्शनके लिए प्राणिमात्रके प्रति आत्मवत् (अपने समान) प्रेमकी बड़ी मारी जरूरत है। इस सत्यको पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवनके एक भी क्षेत्रसे बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनैतिक क्षेत्रमें घसीट ले गयी। जो यह कहते हैं कि राजनीतिसे धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं निःसंकोच होकर कहता हूँ कि वे धर्मको नहीं जानते—और मेरा विश्वास है कि यह बात कहकर मैं किसी तरहकी विनयकी सीमाको लांघ नहीं रहा हूँ।

विना आत्म-शुद्धिके प्राणिमात्रके साथ एकताका अनुभव नहीं किया जा सकता और आत्म-शुद्धिके अभावमें अहिंसा-धर्मका पालन करना भी हर तरह नामुमकिन है। चूंकि अशुद्धात्मा परमात्माके दर्शन करनेमें असमर्थ रहता है, इसलिए जीवन-रथके सारे क्षेत्रोंमें शुद्धिकी जरूरत रहती है। इस तरहकी शुद्धि साध्य है, क्योंकि व्यष्टि और समष्टिके बीच इतना निकटका सम्बन्ध है कि एककी शुद्धि अनेककी शुद्धिका कारण बन जाती है और व्यक्तिगत कोशिश करनेकी ताकत तो सत्यनारायणने सब किसीको जन्म हीसे दी है।

लेकिन मैं तो पल-पलपर इस बातका अनुभव करता हूं कि शुद्धिका यह मार्ग विकट है। शुद्ध होनेका मतलब तो मनसे, वचनसे और कायासे निर्विकार होना, राग-द्वेषादिके रहित होना है। इस निर्विकार स्थितिके पहुंचनेके लिए प्रतिपल प्रयत्न करनेपर भी मैं उसतक पहुंच नहीं सका हूं। इस कारण लोगोंकी प्रशंसा मुझे भुला नहीं सकती, उल्टे बहुधा वह मेरे दुःखका कारण बन जाती है। मैं तो मनके विकारोंको जीतना सारे संसारको शस्त्र-युद्ध करके जीतनेसे भी कठिन समझता हूं। भारतमें आनेके बाद भी मैंने अपनेमें छिपे हुए विकारोंको देखा है, देखकर शर्मिन्दा हुआ हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। सत्यके प्रयोग करते हुए मैंने सुखका अनुभव किया है, आज भी उसका अनुभव कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी मुझे वीहड़ रास्ता तय करना है। इसके लिए मुझे शून्यवत् बनना पड़ेगा। जबतक मनुष्य स्वतः अपने-आपको सबसे छोटा नहीं मानता है, तबतक मुक्ति उससे दूर रहती है। अहिंसा नम्रताकी पराकाष्ठा है, उसकी हद है और यह अनुभव-सिद्ध बात है कि इस तरहकी नम्रताके विना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए अभी तो ऐसी अहिंसक नम्रता पानेकी प्रार्थना करते हुए और उसमें संसारकी सहायताकी याचना करते हुए मैं इन अध्यायोंको समाप्त करता हूं।

गांधीजी विषयक रचनाएं

बापू क चरणों में

— विनोबा —

गांधीजीके जानेके बाद उनकी जयन्ती और निर्वाण-दिवसके प्रसंगोंपर विनोबाजीने अपनी पदयात्राके दौरान गांधीजीके बारेमें अनेक प्रवचन किये हैं। इस संकलनमें विनोबाजीने तीन विशषताओंपर विशद प्रकाश डाला है: १. साधन-साध्यकी एकता, २. अहिंसाके सार्वजनिक प्रयोग और ३. सामूहिक साधना। इस युगको गांधीजीकीये देनें विनोबाजीकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इस पुस्तकका ५२ हजारका दूसरा संस्करण हो रहा है। पृष्ठ ११२, मूल्य १.२५।

बापू की गोद में

— नारायण देसाई —

पुस्तकमें लेखकने अपने जीवनके पांचवें वर्षसे लेकर १९४२ तकके गांधीजीके सहवास और आश्रमोंमें किये गये गांधीजीके विविध प्रयोगोंके हृदयस्पर्शी प्रसंगोंका रोचक वर्णन किया है। 'संत सेवतां सुकृतवाचे' नामसे गुजरातीमें प्रकाशित मूल पुस्तकको गुजराती भाषाका साहित्यिक पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। पुस्तककी प्रस्तावनामें श्री दादा धर्माधिकारी लिखते हैं कि 'मोहन और महादेव, इस सुन्दर पुस्तककी दो विभूतियाँ हैं। हरि-हरकी तरह उनका विभूतिमत्त्व अविभाज्य है।' आधुनिक भारतके विश्वतीर्थ सावरमती और सेवाग्रामके आन्तरिक जीवनके रचिर शैलीमें हृदयस्पर्शी दर्शन इसमें कराये गये हैं। पृष्ठ १७२, मूल्य २.५०।

गांधीजी और राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ

— शंकरलाल बैंकर —

गांधीजीके सम्पर्कमें रहकर उनका उल्लेख्य मार्गदर्शन पाकर देशमें महत्त्वपूर्ण काम करनेवालोंमें श्री शंकरलाल बैंकरका प्रमुख स्थान है। उन्होंने 'गांधीजी अने राष्ट्रीय प्रवृत्ति' नामक अपनी गुजराती पुस्तकमें बापूके संस्मरण और अनुभव संकलित किये हैं। यह उसीका हिन्दी रूपान्तर है। लेखकने पुस्तकको चार भागोंमें बांटा है। पहला भाग १९१४ से १९२२ का कालखण्ड है, जिसमें असहयोग और सत्याग्रहका विवरण है। १९२२ से १९२३ के कालखण्डके दूसरे भागमें यरवदा-जेलके अनुभव हैं। १९२३ से १९३९ के तीसरे भागमें उनके खादी-कार्य एवं खादी-प्रवृत्तिपर प्रकाश है। चौथे भागमें खादी-काम और खादी-प्रवृत्तिका प्रचार-सम्बन्धी वर्णन है। पुस्तककी हर पंक्तिमें बापूके पवित्र जीवनकी झांकी देखनेको मिलती है। पृष्ठ ५३२, मूल्य १.००।

मननीय एवं पठनीय साहित्य

लोकनीति	विनोबा	२.००
सर्वोदय-विचार व स्वराज्य-शास्त्र	"	१.२५
क्रान्त दर्शन	"	२.००
मधुकर	"	१.००
स्थायी समाज-व्यवस्था	जो० काँ० कुमारप्पा	२.५०
गाँव-आन्दोलन क्यों ?	"	२.५०
ग्राम-सुधार की एक योजना	"	०.७५
सर्वोदय-दर्शन	दादा धर्माधिकारी	५.००
अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया	"	४.००
स्त्री-पुरुष सहजीवन	"	२.५०
लोकनीति-विचार	"	२.००
लोकतन्त्र : विकास और भविष्य	"	२.००
चुनाव और लोकतन्त्र	(संकलन)	०.७५
समग्र ग्राम-सेवा की ओर (तीन खण्ड)	धीरेन्द्र मजूमदार	६.००
मेरा गाँव (संस्मरण)	बबलभाई महेता	२.५०
गुजरात के महाराज	"	२.००
सहजीवी गाँव : इजराइल का एक प्रयोग	युसुफ बरातज	३.००
नक्षत्रों की छाया में	श्रीकृष्णदत्त भट्ट	१.५०
विशुद्धात्मा बल्लभस्वामी	(संकलन)	२.००
मेरा निर्माण और विकास	नानाभाई भट्ट	२.२५
किशोरलालभाई की जीवन-साधना	नरहरिभाई	२.००
समय और हम (४५० प्रश्नोत्तर)	जैनेन्द्रकुमार	१२.००
समन्वय-संस्कृति की ओर	काका कालेलकर	४.००
सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र	शंकरराव देव	०.२५

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

सज्जघाट, वाराणसी

